

वैदिकवर्म

दिसम्बर १९६४

५० पैसे

वैदिक धर्म

वर्ष ४५ : अंक १२ : दिसम्बर १९६४

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

सहसंपादक

श्री श्रुतिशील शर्मा, एम. ए., डॉ. शर्मा, लर्नशिरोमणि

विषयानुक्रमिका

(१)

१. सर्वदृष्टा धरुण	(वैदिक प्रार्थना)	४३३
२. पाश	श्री टी. मुंशीराम शर्मा, टी. लिट	४३४
३. दयानन्द देव जैसे थे. सुधारक हो तो ऐसा हो	श्री व. योगेश्वरजी दर्शनाचार्य	४३६
४. उपनिषद्का प्रथम संदेश—इह संकल्प	श्री आनन्द स्वामीजी महाराज	४३७
५. भारत-प्रज्ञाया	श्री अच्युतराम	४३८
६. समालोचना		४४०
७. वैदिक संस्कृति ही एकमात्र मानव संस्कृति है	श्री ओमप्रकाश पुरोहित	४४१
८. ऋग्वेदीय कटशाखा एक कालगुप्त शाखा	डॉ. श्रीरामनेकर भट्टाचार्य	४४५
९. संस्कारपर विजय कौन प्राप्त कर सकता है ?	श्री भास्करानन्द शास्त्री	४४७
१०. वैदिक विश्वसंस्कृति एवं पर्वविज्ञान	श्री रामजोडराम ' उड्डय '	४५०
११. आध्यात्मिकताके आधार	श्री अरविन्द	४५७
१२. देवकल्प पं. नेहरू	श्री डॉ. वामुदेवनरुण	४६१
१३. गीतानुसार धर्म—अधर्म—विवेक	श्री संयात्रभुगये अन्नवाल	४६३
१४. यजुर्वेद	श्री भगवदल वेदाङ्गार, एम. ए.	४६५
१५. जवाहरलाल—एक कलाकार	डॉ. लक्ष्मीनारायण सुधीश, एम. ए., डॉ. लिट्.	४७०

‘ वैदिक धर्म ’ वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से रु. ५-६३, शिष्टशकं लिये रु. ६-५० तक व्यय अलग रहेगा ।

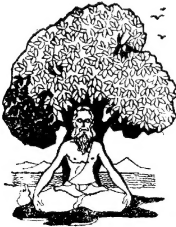
संज्ञा— स्वाध्याय—मण्डल, पो.—‘ स्वाध्याय—मण्डल (पारधी) ’ पारडी [ति. बलसाड]

वैदिकधर्म

सर्वद्रष्टावरुण

सर्वं दद्राज्ञा वरुणो वि चंद्रे
यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात् ।
संरुपाता अस्य निमिषो जनानां
अध्वानिव अध्वनी नि मिनोति तानि ॥ ५ ॥

(अध्वयः ५।१६।५)

(यत् रोदसी अन्तरा यत् परस्तात्) ओ भूमि और बुलबुलके बीचमें या उससे भी परे है, (राजा वरुणः तत् सर्वं विचष्टे) राजा वरुण उस सबको देखता है। (जनानां निमिषः अस्य संरुपाताः) मनुष्योंकी पलकोंके क्षणोंको भी यह गिन लेता है (अध्वनी अज्ञान इव) जिस प्रकार कुत्तारी पाँसोंको मापता है, उसी प्रकार वह (तानि निमिनोति) उनको मापता है।

उस सर्व व्यापक वरुण देवसे कोई भी पापी बचकर कहीं भी नहीं भाग सकता। व्रतभंग करनेवाला उसके पाशोंसे हमेशा बंधा रहता है। यह वरुण सर्वज्ञ है। इसलिये उससे कुछ भी अज्ञात नहीं है।

पाश

लेखक— श्री डॉ. मुंशीराम दामो, बी. लिट्. आर्यनगर, कानपुर

★

वरुणय वरुणदेवके पाश व्रतभंग करनेवालोंको सभी स्थानों और कालोंमें बाध कर लेते हैं। जो पाप करना है, वह इन पाशोंमें जकड़ा जाता है। व्रत कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ नैतिक हैं। इनमेंसे किसी भी व्रतको तोड़नेवाला दण्डका भागी बनता है। स्वास्थ्यके नियमोंको न पालन करना प्राकृतिक व्रतका भंग है। शूठ बोलना, चोरी करना आदि नैतिक व्रत-भंगके अन्तर्गत हैं। हम चाहे जितना भी छिपकर व्रत-भंग करें, पृथिवी पर पृथिवीके उपर या उससे भी परे, वरुणके सहस्राक्ष स्पर्श (दृत्) हमें देख ही लेते हैं—

सर्वे तद्राजा वरुणो विचष्टे

यदन्तरा रोदसी यत्परन्तान् (अथ. ४।११।५)

वरुणदेवके पाश सैकड़ों और सहस्रों हैं अर्थात् अगणित हैं, पर वे सब तीन भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं। ऋ. १।२४।१५ के अनुसार ये उत्तम, मध्यम तथा अधम पाश हैं। ये त्रेधा पाश अधर्षकी निम्नाह्वित ऋचाके अनुसार सप्त सप्त प्रकारके भी वर्णित हुये हैं—

ये ते पाशा वरुण सतसप्त

त्रेधा तिष्ठन्ति विरिता रुक्षन्तः।

छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्ते

यः सत्यं वाचति तं खृजन्तु (अथ. १।१।६)

वरुणदेवके तीन प्रकारके पाश ही सात सात प्रकारके हैं।

ये सात प्रकारके पाश 'सतमर्यादाः कवयस्ततभ्युः। (अथ. ५।१।६)' सात मर्यादाओंका भी स्मरण दिला देते हैं। सात मर्यादाओंका तोड़ना मानों सात प्रकारके पाप करना है। ये सात मर्यादायें प्राकृतिक भी हैं और नैतिक भी। अतः दो बार सप्त शब्दका प्रयोग हुआ है। प्राकृतिक क्षेत्रमें इनका सम्बन्ध महत्त्व, अङ्कुर तथा पंचतन्मात्राओंसे है। इन सातोंको स्वस्थ रखना तथा समुद्ध करना प्राकृतिक मर्यादा है। नैतिक क्षेत्रमें इनकी स्वस्थता तथा समृद्धिके समुपयोग करनेको मर्यादा है। यह उपयोग चेतनाकी अपेक्षा रखता है, अतः नैतिक अन्तर्गत आता है। पर ये सात सात प्रकारके पाश प्रमुखतः तीन ही प्रकारके ही हैं। प्रकृति त्रिगुण-त्मिका है। उसके ये तीन गुण अपने तो हैं ही, पर जब वे चेतना पक्षपर छा जाते हैं तो उसे भी अपने रंगमें रंग देते

हैं। इन्हींके कारण जीवात्मा परमात्मासे संयुक्त होकर भी, उसका संयुक्त और सत्ता होकर भी उससे वियुक्त हो जाता है।

प्रभु निकटनमें हैं फिर भी दिखाई नहीं देते; अनुभवमें नहीं आते और जैसे कोई अपरिचित, दुरस्थ व्यक्ति सम्पर्कसे दृष्टि रहता है, वैसे ही ये भी हमसे रहते हैं। अपना होते हुये भी बिराना, निकट होते हुये भी दूर, अन्तर्धामी होते हुये भी प्राप्तिये परे, ऐसा क्यों है? वेद कहता है, 'प्रभु दूर भी हैं और समीप भी। समीप उनके लिये है जिनके पाश छिन्न हो चुके हैं। दूर उनके लिये है जो पाशोंमें जकड़े हुये हैं। ये पाश दो प्रकारके भी माने गये हैं— यज्ञिय और अयज्ञिय। अयज्ञिय पाशोंमें तमोगुण एवं रजोगुणसे सम्बन्धित दोषोंकी गणना है। यज्ञिय पाशोंमें सत्वगुणके बन्धन हैं। जबतक हम इन तीनों पाशोंसे मुक्त नहीं होते तबतक प्रभु-का साक्षात्कार करनेके अधिकारी नहीं हैं। तमोगुण और रजोगुणके बन्धनोंको अयज्ञिय पाश कहा गया है क्योंकि इनसे मानव पापमें लिप्त होता है, दुष्कर्म करता है और परिणामतः पतित होता है। अब जब वरुण पद गया तो भद्र या शुभ या कल्याणका हस्तगत होना कठिन ही नहीं असम्भव है। भद्र, शुभ्र या सत् उन्नयनकी आधार शिला है। जबतक हम सत्त्वकी स्थितिमें नहीं पहुँच पाते, तबतक अधोगति ही अधोगति है। उर्ध्वगमन सत्त्वकी अवस्थामें ही सम्भव है। इसके लिये त्राणपणसे उद्योग करना पड़ता है। उद्योग द्वारा हम पापके संसर्गसे दूटकर अन्ध प्रकृतिये विमुक्त होकर, प्रकाशमें पहुँचते हैं और सन्निधी शक्तिके सहयोग द्वारा उस परमत्वके साथ संयुक्त होनेके अधिकारी बनते हैं।

सत्त्वको जो यज्ञिय पाश कहा गया है उसका भी एक कारण है। सत्वगुण शुभ या भद्रका प्रापक तो है, पर वह अङ्कुरसे भी मिला हुआ है। मैं सत्वगुण हूँ, सच्चरित्रसे सम्पन्न हूँ, धर्मिष्ठ हूँ, ऐसी भावना जीव और प्रभुके बीच आवरणका कार्य करती है। सत्व हमें उठाता है, पर अह-मितिये संयुक्त होकर गिराता भी है। एक अन्य दृष्टि भी है जिसके अनुसार यह शुभ्र कर्मोंसे समन्वित करके हमें योग-

वारी भी बनता है। देवताओंकी स्थिति इसी प्रकारकी है। वे स्वर्गमें लोग भोगते हैं, कामचारी होते हैं, स्वच्छन्दतासे सर्वत्र भ्रमण करते हैं, काल और देश दोनोंका व्यवधान उनके सामनेसे हट जाता है। वे निर्द्वन्द्व सुखका उपभोग करते हुये विचरण करते हैं। यह स्थिति भी श्राव्यसंस्कृतिमें सर्वोत्कृष्ट नहीं समझी गई है। देवोंसे नीचे पितृलोकके निवासी हैं। वे भी भोगवादी हैं। कर्म करनेसे दूर, केवल भोगमें पड़े हुये व्यक्ति अपने भावी जीवनक लिये किसी प्रकारका अर्पण नहीं कर पाते। इसलिये पितर और देव दोनोंकी स्थितिको अच्छा नो कहा गया है पर सर्वोत्तम नहीं। परम गतिकी सजा इनसे ऊपर है।

परमगतिकी ऋषियोंसे व्यक्तिगत विनाशकी अभिधा प्रदान की है। व्यक्तिप ही हमें प्रभुक्त स्वाध संयुक्त नहीं होने देता। सुप्तुतिमें हम, तम और रजसे दूर रहते हैं परन्तु चेतना तो बना ही रहती है। मंत्रज्ञात समाधिमें भी इसका अनुप्राण रहना सिद्ध है। ज्ञानप्रज्ञान समाधिमें सब कुछ विमल हो जाता है। मोक्षमें इस स्थितिकी पराकाष्ठा है। अतः मोक्ष या ब्रह्मरूपता अपने आपको को देना है, जिसमें 'मैं' नहीं रह पाता। व्यक्तिप नष्ट हो जाता है। केवल एकमात्र परमतत्त्व रह जाता है। व्यक्तिगतके अभावमें भूत-कालक लिये शोक मनाने तथा भविष्यके लिये मोह करनेका कारण अद्विष्ट नष्ट रहता। अब मैं ही नहीं रहा, तो कौन विगतसे विपदेंगा और कौन किसी अमागतकी आकांक्षा करेगा। जो न भूत है और न भविष्य है, केवल वर्तमान ही वर्तमान है, वही परम तत्त्व 'ब्रह्म' हमारे निखिल पुरुषार्थका एकमात्र लक्ष्य है।

ऐसे पात अगणित हैं, तैसे ही उनसे छूटनेके उपाय अनेक हैं—

शतं ते राजन् भिषजः सहस्र-

सुर्वी गर्भारा सुमतिष्ठे अस्तु।

बाधस्व दूरे निर्रक्तिं परावै।

कृतं चिदेतः प्रमुग्धिव अस्मन् ॥ (ऋ. १।२४।९)

राजा वरुण ! तुम्हारे पास तो पावरुपी रोगकी दूर करने-के लिये सैकड़ों-सहस्रों औषधियाँ हैं, जो अपने व्यापक तथा गम्भीर प्रभाव उत्पन्न करनेवाली हैं। देव ! तुम्हारी सुमति हमें भी प्राप्त हो जिससे निर्रक्ति, कृच्छ्रापत्ति, घोर विपदा हमसे दूर, बहुत दूर भाग जावे। जो पाप हमने किया है और जिस पापके कारण हम इस भयंकर विकाराल बड़ेसे आत्म बने हैं, उस लिये हुये पापसे हमें दूरा दीजिये।

त्वं हि विश्वतो मुखः विश्वतः परिस्रगति।

अप नः शोशुचदधम् ॥ (अ. १।३।१९)

प्रभो ! आप कहाँ नहीं हैं ? आप तो सर्वत्र विद्यमान हैं और यह जो कुछ दिवाई देता है उससे भी परे विराजमान हैं। आप ही हमारे पापोंकी भस्म कीजिये।

द्विषो नो विश्वतोमुख अति नावेव पारय ॥ ७ ॥

हे सर्व व्यापक ! नायकी भौति अपनी कृपाके द्वारा हमें समस्त द्वेष-रूपोंसे पार लगाइये।

स नः सिन्धुमिव नावा अति पर्या स्वस्त्ये ॥ ८ ॥

ऐसे नाव पर बैठ कर सिन्धुको पार कर जाते हैं, उसमें डूब नहीं पाते वैसे ही कल्याण-प्राप्तिके लिये आप हमें पार लगा दें। अयश्विप ही नहीं, यश्विप पात्र भी हमें बांधे हुए हैं। इन सभी पापोंसे आप हमें मुक्त करें।

अयश्विप पात्र धुत्रो नहीं कसकर जकड़ लेते हैं। यश्विप पात्र अशुभसे मुड़ाते हैं पर शुभसे जकड़ने भी है। दोनोंके माना रूप अवनत एवं उन्नत चेतना- सम्पन्न प्राणियोंमें देखे जा सकते हैं। दोनोंसे ही छुटना मुक्ति है अथवा चेतन गति की पराकाष्ठा है। परम-तत्त्व-प्राप्तिकी स्थिति भी अशुभ एवं शुभ दोनोंसे पृथक् है। यदि हम इस स्थितिकी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अयश्विप एवं यश्विप अशुभ एवं शुभ दोनों पापोंसे मुक्त होना होगा। वेदने अयश्विप पापोंको अधम एवं मध्यम और यश्विप पापोंको उत्तम पात्र कहा है। पात तो पात ही है, बन्धन तो बन्धन ही है, बेगी तो बेगी ही है फिर चाहे वह लोढ़की हो अथवा स्वर्णकी। कारागार तो कारागार ही है फिर चाहे वह प्रथम श्रेणीका हो अथवा मृगीय या निरुद्ध श्रेणीका। बेडियोंमें जकड़ा हुआ कारागारमें पड़ा हुआ व्यक्ति आनन्दी नहीं कहा जाता, जो स्वतन्त्र है, वही आनन्दी है। यह स्वातन्त्र्य प्रकृतिके तीनो गुणोंके पृथक् होनेसे है। बन्धन भी प्राकृतिक ही है। जीवका अपना विशुद्ध रूप प्राकृतिक नहीं, चेतन है। यह चेतन आत्मदाससे वंचित है। अतः आनन्दकी उपलब्धि ही मुक्ति है। अथर्ववेदके शब्दोंमें 'अति संतं न जहाति अंति सन्तं न पश्यति' जीव निरुद्ध विपदी प्रकृतिको छोड़ता नहीं और निकट ही विद्यमान प्रभुको देखता नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी विपत्ति है। विगुणारिणका प्रकृतिको छोड़ो और प्रभुका दर्शन करो। रक्षोमें कल्याण है।

दयानन्द देव जैसे थे, सुधारक हो तो ऐसा हो

(रचयिता— श्री ब्र. योगेन्द्राचार्य दर्शनाचार्य, गुरुकुल हल्द्वार)

भविष्यापूर्ण भारतकी, वीर भोग्या क्षितिज तलमें ।

प्रान्त गुजरात मोर्ची, राज्यकी टंकारा नगरीमें ॥

कुलीन ब्राह्मणसम्पन्न, धुरीण धर्मरक्षकके ।

मूलजी कृष्णधर जन्मे, श्रेष्ठ कुल हो तो ऐसा हो ॥ १ ॥

देखकर शिवकी प्रतिमा पर, निडर-निर्द्वन्द्व मूषकको ।

जानकर झूठ शिव गरिमा, किया प्रण सत्य पानेको ॥

बहनचाचाकी मृत्यु देख, विजय क्लेशोंसे पानेको ।

बन गये शुद्ध चैतन्य, वैरागी हो तो ऐसा हो ॥ २ ॥

घोर जंगल बीहड़में, शिखरकी उच्च श्रेणीमें ।

नदी माले जलाशय पूर्ण जलकी वेगधारामें ॥

कन्दराओं गुफाओंमें, किया तप भीष्मयतिवरने ।

समाधि प्राप्त की जिसने सुयोगी हो तो ऐसा हो ॥ ३ ॥

पढ़े गुरु पास वेदाङ्गों, सहित तन मन तथा धनसे ।

विनयशील सुसौम्य शान्त, गुरुभक्ति विमलगुणसे ॥

सुयोग्य पात्र विद्याके, वस्त्रसमकाय व्रतिवर थे ।

रहे रत विद्याप्राप्तिमें, छात्र भी हो तो ऐसा हो ॥ ४ ॥

प्रचार वेदभावोंका, सुधार आर्य जनताका ।

खण्ड खण्ड दुर्ग पाखण्डका, विनाश मूर्ति पूजाका ॥

किया उद्धार गडओंका, सुधार देशदलितोंका ।

आर्यभाषा गौमाताका, रक्षक हो तो ऐसा हो ॥ ५ ॥

दयाके पूर्ण सागर थे, क्षमाके उच्च पर्वत थे ।

अधर्म क्लेश दाताको, दण्डसे मुक्त करते थे ॥

सत्यके व्यक्त करनेमें, नहीं गति रुक होते थे ।

धन दे प्राणघातकको, दयामय हो तो ऐसा हो ॥ ६ ॥

घोर विष कारणसे ऋषिवर, देहकी गणनावस्थामें ।

वीपमालाकी ज्वालासे, करो तम नाश घर घरमें ॥

कामना पूर्ण हो तेरी, मुदित मुख हो कहा ऋषिने ।

हो गये ब्रह्ममें मग्न मृत्युञ्जय हो तो ऐसा हो ॥ ७ ॥

उपनिषद् का प्रथम सन्देश—दृढ संकल्प

(लेखक— श्री महात्मा आनन्द स्वामीजी महाराज)

जिस चतुर्थीमें आज हम रहते हैं, उसको आरम्भ हुए षडतीस लाख छियानवे हजार वर्ष प्यनीत हो चुके। ऐसे सृष्टिको बने लगभग एक अरब सनानवे करोड़ वर्ष हो चुके। मैं उसकी बात नहीं कहता, वर्तमान चतुर्थीकी बात कहता हूँ। यह इस सृष्टिको अट्ठाईसवीं चतुर्थी है। इस चतुर्थीमें आजसे २०-२५ लाख वर्ष पहले 'ब्राह्मण' और 'आरण्यक' ग्रन्थ लिखे गये। जब विद्वान् ऋषियोंने देखा कि संसारके जोग बहुत दुःखी हुए जाते हैं तो दून ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थोंसे और इनके अतिरिक्त वेद भगवान्से आध्यात्मिक अंशको उत्प्रेत करके 'उपनिषद्' रचे गये, जिससे लोगोंको दुःखसे बचनेका सीधा मार्ग बताया जा सके। प्रायः सब आपे उपनिषद् इन्हीं ब्राह्मणों, आरण्यकों और वेद भगवान् के अंश हैं।

भारत तथा विदेशीय एक, दो या दस नहीं अपितु हजारों विद्वानोंने उपनिषदोंमें उल्लिखित सूक्ष्म अध्यात्म ज्ञानकी प्रशंसामें अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन विचारोंको छोड़ता हूँ। आप भी उन विचारोंको नहीं अपितु उन ज्ञानको जानना चाहेंगे, जो उपनिषदोंमें विद्यमान है।

सबसे पहला निचोड़-पहला खिंचा हुआ हृत्त्र-जो उपनिषद्के स्वाध्यायसे प्राप्त होता है, वह है दृढ संकल्प। ज्ञान्दोग्य, बृहदारण्यक तथा अन्य उपनिषदोंमें इस दृढ संकल्पका पुनः पुनः वर्णन आता है। शाण्डिल्य ऋषिकी विधा है कि—

क्रतुमयः पुरुषः।

यह मानव संकल्पोंका बना हुआ है। जैसे विचार, जैसी भावना एवं जैसे संकल्प होंगे, वैसे बन जावेंगे। भांग चक्कर उन्हीं फिर कहा है—

कृतं लोकं पुरुषोऽभिजायते।

अर्थात् मनुष्य स्वनिर्मित सृष्टिमें उत्पन्न होता है। आप सोचेंगे— यह कैसी बात कहता है? किन्तु धुरो, यह विशुद्ध

सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वनिर्मित संसारमें जन्मता है। यह श्रोक है कि इस सृष्टिका रचयिता परमात्मा है। किन्तु यह सृष्टि कैसी हो, इसका निर्णय स्वयं जीवात्मा करता है। कैसा उसका देश हो, कैसे उसके मित्र तथा सम्बन्धी हों, कैसे माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री हों—इसका निर्णय जीवात्मा स्वयं करता है। जैसे विचार उसके मनमें हों, जैसी भावना उसके अन्तःकरणमें हो, वैसी ही उसकी सृष्टि बन जाती है। यदि उसके विचार खोते हैं, भावनाएँ खोटी हैं, तो वाद रमिये कि इस विचारधाराके कारण वह खोटा ही बनेगा— अच्छा नहीं बनेगा। यदि पवित्र विचारधारा उसके मनमें हो रही है, तो वह अच्छा बनेगा— पवित्र बनेगा, खोटा कभी नहीं बन सकता। अतः 'दृढ संकल्पवाला बन, यह पहली बात है।

इसके विषयमें ज्ञान्दोग्यके ऋषिने महिदासकी कथा लिखी। महिदास ऐतरेय— वह उसका पूरा नाम था। वह यज्ञ करा रहा था। एक सौ सोलह वर्षक वह यज्ञ होनेवाला था। उसका स्वास्थ्य अच्छा न था। वंचोंने उसे देखा और कहा— 'महिदास! इतनी देर तू जी नहीं सकता, इस यज्ञको छोड़ दे। जो बीमारी तुझे लग गई है, उससे तू बचेगा नहीं।' महिदास था आत्मज्ञानी— यह जाननेवाला कि 'क्रतुमयः पुरुषः' मानव अपने संकल्पसे बनता है। अतः पूर्ण विश्वासके साथ बोला—

स किम एतदुपतपसि योऽहमेनेन न प्रेष्यामीति।

'हे मेरे रोग! मेरे शत्रु! मुझे क्यों दुःखी करता है। तेरे किसी भी आक्रमणसे मैं मरूंगा नहीं— मुझे अभी मरना नहीं है। ज्ञान्दोग्यका ऋषि कहता है कि वह दस-कल्पी महिदास पूरे एक सौ सोलह वर्षक जीता रहा—

स ह षोडशं वर्षशतमजीवत्।

'वह पूरे एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहा।' यही नहीं, ज्ञान्दोग्यका ऋषि कहता है—

स ह योऽङ्गं वर्णशतं जीवति य एवं वेद ।

‘कोई भी व्यक्ति जो दस संकल्पके साथ ऐसा चाहेगा, यह एक सौ सोलह वर्षकल्प जियेगा’ ।

महिदासने एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहनेका संकल्प किया और वह पूरे एक सौ सोलह वर्षकल्प जीता रहा । कैने जीता रहा— इसका उपाय भी उपनिषदमें बताया गया है । उपनिषदने पुरुषको ‘यज्ञ’ कहा है—

पुरुषो वायं यज्ञः ।

‘यह पुरुष सचमुच यज्ञ है ।’ इस यज्ञके तीन सवन हैं— प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन, सांध्य (सायं) सवन । अर्थात् मनुष्यका जीवन यज्ञरूप होकर, दूसरोंके उपकारके लिये विद्यमान रहकर— तीन अवस्थाओंसे पार होता है— प्रातः, मध्याह्न, सायं । यह यज्ञ निरन्तर होता रहता है । प्रातः सवनका छन्द है ‘गायत्री’ जिसमें २४ मात्राएँ हैं, माध्यन्दिन सवनका छन्द है ‘त्रिष्टुप्’ जिसमें पचासीस मात्रा हैं और सांध्य सवनका छन्द है ‘जगती’ जिसमें ४८ मात्रा हैं । तात्पर्य यह है कि मनुष्य यज्ञरूप होकर २४ वर्षकल्प ‘ब्रह्मचर्य आश्रम’ में रहे । तदनन्तर यज्ञरूप होकर ४४ वर्षकल्प ‘गृहस्थ’ और ‘तानस्थ आश्रम’ में रहे और फिर जब जीवनकी सम्पत्ति आ जाये तो ४८ वर्षकल्प ‘संन्यास आश्रम’ में रहे । इन सबको जोड़कर देखिये एक सौ सोलह वर्ष होते हैं या नहीं ।

उसने प्रातः सवनमें कहा— ‘२४ वर्ष तक मैं मरूँगा नहीं । मैं यज्ञरूप हूँ । यज्ञका यह भाग पूर्ण करके मुझे माध्यन्दिन सवनमें पहुँचना है ।’ और माध्यन्दिन सवनमें पहुँच कर उसने फिर कहा— ‘मैं यज्ञरूप हूँ, मुझे मरना नहीं है । माध्यन्दिन सवनको पूर्ण करके सांध्य सवनमें पहुँचकर उसने दस संकल्पसे कहा— ‘मुझे मरना नहीं है । ४८ वर्ष तक मुझे इस यज्ञके अन्तिम अंगको पूर्ण करना है ।’ यह है दस संकल्पको उत्पन्न करनेकी विधि । मनुष्य अपनेको यज्ञरूप बना ले तो उसका दस संकल्प सफल होता है— अवश्यमेव सफल होता है ।

इसको आत्म-प्रेरणा (Auto-suggestion) कहते हैं । इस प्रकार अपनेको प्रेरणा देता हुआ महिदास एक सौ सोलह वर्षकल्प जीता रहा । अपने आपको यज्ञरूप बनानेसे ही दस संकल्प उत्पन्न होता है ।

ये जो तीन सवन— यज्ञके तीन भाग— मैंने बताये, ये

क्या हैं ? प्रातः सवनको कहते हैं ‘दीक्षा’ — ऐसी अवस्था जिसमें तप करना है । भोजनका शीक प्रवर्ण्य नहीं, पानीका नहीं, रतनेका नहीं, फिर भी तपकी भावनासे शान और शक्तिको प्राप्त करते जाना, ब्रह्मचर्यका पारण करके अपने लक्ष्यकी ओर बढ़ते जाना— यह ‘दीक्षा’ है । कष्ट, क्लेश तथा दुःखोंको सहन करना— यह ‘दीक्षा’ है । माध्यन्दिन सवनको कहते हैं ‘उपसद्’ । अर्थात् आराम, सुख, मीन, आनन्द । ईसते-गति हुए, अपना और दूसरोंका भला करते हुए, कमाते और नष्ट करते हुए आगे बढ़ने जाना । सांध्य सवनको कहते हैं ‘दक्षिणा’ । केवल दूसरोंके कल्याणके लिये जीवित रहना— अपना समय, अपना धन, अपनी शक्ति, अपना सर्वस्व लोक-कल्याणमें लगा देना— सारे संसारको अपना परिवार समझकर उसमें उपकारके लिये प्रयत्न करते रहना ।

ये तीन बातें— दीक्षा, उपसद् और दक्षिणा— जिस जीवनमें हैं, वह यज्ञमय जीवन है और जो व्यक्ति यज्ञरूप है उसका दस संकल्प कभी विफल नहीं होता । ये तीनों अवस्थाएँ— दीक्षा, उपसद् तथा दक्षिणा केवल जीवनके प्रातः, मध्याह्न एवं सायं नहीं । जीवनमें पुनः पुनः ये अवस्थाएँ आती हैं । दीक्षाका अर्थ है— कष्ट और क्लेशको सहन करना । यह भावना हर समय विद्यमान रहनी चाहिये । दुःख हो, सुख हो, कष्ट हो, राग हो, शोक हो, ऐश्वर्य हो, दारिद्र्य हो, सफलता हो, विफलता हो— हर अवस्थामें मस्त रहना । मीन प्रकारकी मन्थिवाँ होती हैं संसारमें । कुछ चाल-मस्त होते हैं । उनकी चालमें मस्तानापन होता है, दूसरी किसी बातमें नहीं । कुछ लोग माल-मस्त होते हैं । माल है तो मस्त है, नहीं तो रो रहे हैं । कुछ लोग हाल-मस्त होते हैं । कर्मा भी हालत हो, वे हर हालतमें प्रसन्न रहते हैं— हर हालतमें मस्त । किसी भी समय उनके मनमें निराशा उत्पन्न नहीं होती । इस विश्वासके साथ आगे बढ़ते हैं कि कभी न कभी तो दुःखोंका अन्त होगा ही । उनसे पूछो— प्रसन्न क्यों हो ? वो कहते हैं— ईश्वरने हमें प्रसन्न रहनेके लिये ही बनाया है । और जो रोने रहते हैं, उनसे पूछो— रोते क्यों हो ? तो कहते हैं— शकल ही ऐसी है । अच्छा भाई ! शकल ही ऐसी है, तो रोओ ! किन्तु देखो, यह जीवनको सफल बनानेका मार्ग नहीं । यह अपने आपको यज्ञरूप बनाना है, तो आशावादी बनो— निराशावादी न

बनो। ऊपरकी ओर देखो, नीचेकी ओर न देखो। वेद कहता है—

उद्यानं ते पुरुष नाधयामम् ।

मैंने तुझे ऊपर उठनेके लिये बनाया है, नीचे गिरनेके लिये नहीं। इसलिये रो नहीं— नीचे न गिर— ऊपर उठ ! ईसला हुआ कह—

राजी है हम उसीमें जिसमें तेरी रजा है ।

याँ रूँ भी वादवा है और रूँ भी वादवा है ॥

इसलिये अपने विचारको छोटा न बना, छोटा न बना । आनावादी जिस क्षेत्रमें जायगा, वही उसका सफलता मिलेगी। कोई रोग, कोई कष्ट, कोई विवशता, असाहाय्य, अनाथता, निर्धनता उसे सफलतासे रोक न सकेगी ।

रोगके प्रसंगमें छान्दोग्य उपनिषद्में लिखा है कि यदि कभी रुग्ण हो जाओ, तो अपनेको रोगी न कहो। यह करो कि— ' मैं तप तप रहा हूँ । कुछ घुरे कर्म थे, अपने तपसे उनका विनाश कर रहा हूँ । ये घुरे कर्म नष्ट हो जायेंगे, तो फिर सुख ही सुख है । ' यह है भावना जो सबे ईश्वर-विश्वासीके हृदयमें उत्पन्न होती है। वह अपने मनको गिरने नहीं देता, दुर्बल नहीं होने देता ।

अब देखिये, ससारमें जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी सफलताका रहस्य क्या था ? यही आत्मविश्वास और दृढ़

संकल्प । आत्मविश्वासी और दृढ़ संकल्पी मनुष्य बिजलीसे नहीं बनता, शत्रुसे भयभीत नहीं होता, दुश्मानसे नरत नहीं होता, गोली—तलवार—एटम बम—हाइड्रोजन बमसे भयप्रस्त नहीं होता। निरन्तर आगे बढ़ता है और इस विश्वासके साथ आगे बढ़ता है कि उसे अवश्य सफलता मिलेगी ।

यह है उपनिषद्का प्रथम सन्देश ! दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ो । मनुस्मृतिके दूसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें कहा गया है—

संकल्पमूलः कामा ये यज्ञः संकल्पसंभवः ।

व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥

दृढ़ताका मूल संकल्प है। परंपकारके कार्य भी संकल्पके बिना नहीं हो सकते। व्रत—यम तथा धर्मका पालन भी दृढ़ संकल्पसे ही संभव है ।

महान्द, ध्रुव, हरिश्चन्द्र, दयानन्द आदि महापुरुषोंने दृढ़ संकल्पके बलपर ही अपने लक्ष्योंकी सिद्धि की। यही है दृढ़ संकल्पकी महिमा। इस प्रकार उपनिषद्का स्वाध्याय मनुष्यमें संकल्पशक्तिको उद्भाषित करता है और कालान्तरेमें यह संकल्पशक्ति ही मनुष्यको सफलता प्रदान करती है। यदि उपनिषद्का स्वाध्याय व्यापक हो तो समाज, राष्ट्र तथा संसार दुःस्वर्णसे निकल कर सुख, शान्ति एवं सत्य-द्विके राजमार्गपर अग्रसर हो जायेगा ।

ये,— श्री सुदर्शनजी, अरुण

भारत—प्रश्नस

(कवि— श्री अबुलकलम)

कफाद्वयेनैक जिकरामिन उलमिन तव अन्तेर, कुक्यून अमा तनुल हवा बतजङ्गर ॥ १ ॥

बतज केरोहा उदल पलल वदये लिलबरा, वलुक्यानै जातल्लाहे यौ मे तव असर ॥ २ ॥

व अहलुलह अजहु अमीमन महादेऊ, वमना जिल इलमुहीन मिनहुम वसयसत्तर ॥ ३ ॥

वसहबी केयाम फी मकायिल हिन्दु योमन, यकु लून लानहजन फद्वक नवजङ्गर ॥ ४ ॥

मऊस्सरे अंखलायकन हरावन कल्लहुम, नजुमन अजा मत मुम्मगाबुल हिन्दु ॥ ५ ॥

(१) जिस मनुष्यने अपनी सारी आयु पाप और अधर्मके कार्य करनेमें नष्ट कर दी और अपना सारा समय विषयोपभोगमें बिता दिया, (२) ऐसे मनुष्यको यदि अन्त समयमें पश्चात्ताप हुआ और स्वर्गार्ग पर जानेकी उसकी हृष्टा हुई, तो क्या उसका उद्धार हो सकता है ? हाँ भिन्नयसे, (३) यदि केवल एक ही बार वह अत्यंत शुद्ध व पवित्र अन्तःकरणसे शक्रकी आराधना कर ले, तो स्वर्गमें उसे उन्नतस्थान मिल सकता है । (४) इसलिये दे परमेश्वर ! मेरा सब जीवन लेकर सिर्फ एक दिन ऐसा दे, कि जो दिन मैं भारतमें बिता सकूँ क्योंकि वहाँ जाने पर मनुष्यको सद्गति प्राप्त होती है । (५) वहाँकी यात्रा करने पर पुण्यका संवय होता है और वहाँ आदर्श गुरु और योग्य मार्गदर्शक मिलते हैं ।

(मार्च, सन् १९२२ के ' नकईजाक ' में उद्धृत)

स म लो च ना

जीवन-ज्योति

(आर्योदय साप्ताहिकका दीपावली विशेषांक)

प्राप्ति स्थान— 'आर्योदय हिन्दी साप्ताहिक, १५ हनुमान-रोड नईदिल्ली-१, पृष्ठ २८३ : मूल्य ३)

आर्योदय साप्ताहिक वैदिक धर्मका एक मुखपत्र है और यह सिद्धान्तोंको सफलता पूर्वक प्रस्तुत करता है। इस पत्र के सभी विशेषांक पठनीय एवं संग्रहणीय होते हैं।

प्रस्तुत विशेषांक भी महत्वपूर्ण है। इस विशेषांकका नाम “जीवन-ज्योति” रखा है। इसमें सामवेदके आग्नेय पर्वको श्री चम्पूपाति कृत व्याख्या (हिन्दी) प्रस्तुत की है।

व्याख्याकारका सारा जीवन ही वैदिक साहित्यके अन्वेषणमें बीता है। अतः इन्होंने जो भी रचनायें की, उनमें इनकी प्रतिभा पूर्णरूपसे चमकी है।

प्रस्तुत पुस्तकमें व्याख्याकारकी मंत्रोंकी व्याख्या बहुत सुन्दर बना पड़ी है। पढ़ते हुए पाठकका मन उसमें पूरी तरह रम जाता है। इसके साथ ही अंकके सुन्दर सुवर्ण, कागज, साजसज्जा इन सभीने सहयोग देकर ‘सोनेमें सुवर्ण’ का काम किया है। इस अंककी जायदाद और बाह्य कलेवर दोनों ही प्रशंसनीय हैं।

राष्ट्रधर्म (मासिक)

सम्पादक श्री रामशर्कर अग्निहोत्री, कार्यालय ‘राष्ट्रधर्म’ मासिक, डॉ. रघुवीरनगर, राजेन्द्रनगर (पूर्व) पो. बॉ. २०७, कलकत्ता-४; पृष्ठ-१२१; मूल्य वार्षिक १२) अर्धवार्षिक ६) एक प्रति १)

प्रस्तुत मासिकका जन्म अभी हालमें ही हुआ है, इसका प्रथमवर्षका प्रथम अंक विजया दशमीके शुभावसर पर भारतीयोंको विजयका संदेश देता हुआ निकला है। ‘होनहार बिरवानके होत धीकने पात’ की ठीक इस पत्रिका विषयमें प्लेवथा चरित्राये होती है।

पत्रिकाके सम्पादक श्री अग्निहोत्री सम्पादकीय क्षेत्रमें पूर्ण अनुभवी साथ ही विद्वान् भी हैं। उनके प्रयासका यह प्रथम पुण्य ही इस बातका सफल परिचायक है, कि उनकी सम्पादकीय प्रतिभा विशेष प्रशंसनीय है। साथ ही हमें यह भी आशा है कि वे अपने सम्पादकीय स्तरको उत्तरीकर उन्नत करते जायेंगे।

हम इस नये प्रयासका हृदयसे स्वागत करते हैं।

ब्रह्मतत्त्व

लेखक श्री वैद्यनाथ अग्निहोत्री, प्रकाशक व प्राप्तिस्थान— श्री वैद्यनाथ अग्निहोत्री, 'शिव निवास चौक' लखनऊ, पृष्ठ सं. २४८, मृ. श्रद्धा एवं मनन।

इस कठमप कालमें आज भी ऐसे भारतीय विद्वांके अभाव है, जो निस्पृह एवं निर्लोभ वृत्तिसे इस विद्वांके प्रचारमें व्यस्त हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं प्रस्तुत पुस्तकके कर्ता श्री अग्निहोत्री।

इस प्रस्तुत पुस्तकमें लेखकने ब्रह्मतत्त्वका बड़ा गहन विचार किया है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ऐसे आध्यात्मिक विचारक आज भारतमें भी इनेगिने ही हैं, अतः यह विद्वां भी उन्हीं विद्वानोंके समित है। उस पर भी उनके विचार इतने उल्लेख होते हैं कि साधारण मस्तिष्कका उसमें प्रवेश तक कठिन हो जाता है। पर इस पुस्तककी यह एक सहाय विशेषता है कि यह सर्व साधारण गम्य है। दूसरी बात यह भी द्रष्टव्य है कि यह पुस्तक प्रचारकी दृष्टिसे ही लिखी एवं प्रकाशित की गई है इसलिए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। अतः अधिकारी सज्जन रजि. शास्त्रव्ययके लिए १.५० रु. भेज कर यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। पुस्तक साज सज्जाकी दृष्टिसे भी प्रशंसनीय है। हम लेखक एवं प्रकाशकको इस साहस के लिए हार्दिक बधाई देते हैं।

श्री वैकटेश्वर समाचार

(श्री नेहरू-स्मृति अंक)

सम्पादक श्री विद्यालंकार पं. देवेन्द्र शर्मा शास्त्री, कार्यालय श्री वैकटेश्वर कार्यालय, श्री वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई ४

६९ वर्षे पुरातन इस साप्ताहिक पत्रके सभी अंक प्रायः सर्वोप सुन्दर होते हैं। प्रस्तुत अंक भारत भाग्य विधाता श्री नेहरूकी जयन्तीके शुभावसर पर ‘श्री नेहरू स्मृति अंक’ के रूपमें विशेषांक है। श्री पं. विद्यालंकारजीका सम्पादन सुवर्ण है। इस विशेषांकमें सर्वे श्री भवनीश्वरकुमार विद्यालंकार, मुखरज्ज् जानन्द, मन्मथनाथ गुप्त आदि लेखक मूर्धन्योंने श्री नेहरूके अनेक पक्षोंपर सुन्दर प्रकाश डाला है। पत्रिकाका यह अंक विशेषतः संप्राप्त है। • • •

वैदिक संस्कृति ही एकमात्र मानव संस्कृति है

(लेखक— श्री ओमप्रकाश पुरुषार्थी)

संस्कृति और सभ्यताके नाम पर यों तो समस्त संसारमें ही बड़े ही वृणित, संकीर्ण एवं अमानवीय मान्दोलनों जगया बाढ़ोंकी रचनाये हो रही हैं, परन्तु भारतमें इसके कारण जो भी भस्त्र कुटुम्बोंका युजन हुआ है, और जो रहा है वह एक ऐसी जटिल समस्या है कि यदि इसे शीघ्र न सुकसाया गया तो हमारी समस्त राष्ट्रीय महत्वाकांक्षायें धूलमें मिल जायेंगी।

अपनी संस्कृति और सभ्यताकी सुरक्षाके निमित्त ही भारतके सुसंस्कृतमानोंने भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिसे अजगज भारतको विभाजित कर पाकिस्तानका निर्माण किया। इसके पश्चात् अब पश्चात्के सिन्ध, माना प्रान्तके ईसाई और दक्षिण भारतके लोग अपनी संस्कृति और सभ्यताकी सुरक्षाके नाम पर ही नये पाकिस्तानमें लिये जानेवाले कर रहे हैं। भाषाके आधारपर मान्यतेके विभाजनकी समस्याके पीछे भी यही मनोवृत्ति कार्य कर रही थी। परन्तु अब इस बातका है कि इस राष्ट्र-विचारक विचारधाराका सही समाधान न करके इसे मान्यता दी जा रही है और यह स्थिति ठीक इस प्रकारकी है कि कोई व्यक्ति हुये देखकी रक्षाये उसकी जगह पर गाना न बाल कर उसकी बत्तियों पर गाना छिड़के।

वास्तवमें इसका सही समाधान यह है कि हम भारतीय जनताको ही नहीं अपितु समस्त मानव समुदायको संस्कृति और सभ्यताके वास्तविक स्वरूपको समझा कर इसे विश्व समुदायके प्रेम-पाशमें बांधें। संस्कृति और सभ्यताके वास्तविक स्वरूपको समझने और अपनायनेके पश्चात् मानव मानवके प्रति स्वतः आकर्षित हो जायगा और ये वर्तमान समस्त साम्राज्यशक्ति और सत्कीर्णताकी दीवारें स्वतः धूलमें मिली जायेंगी और संसार एक ऐसे परिवारका रूप धारण कर देगा कि जिससे जन्माप, मरणोत्तर, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि

के स्थान पर परोपकार, प्रेम, सद्भावना, उदारता, सहयोग एवं आत्मीयताका साम्राज्य होगा।

अब यह प्रश्न उठता स्वाभाविक है कि मानव संस्कृति और सभ्यताका स्वरूप क्या है और उसे कैसे अपनाया जा सकता है? इसके उत्तरमें यही निवेदन है कि संस्कृति शब्दका शब्दार्थ ही इसके सही स्वरूपको समझनेके लिये यथेष्ट है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषाका है जो सम् उपसर्ग पूर्वक 'कृन्' धातुमें 'किन' प्रत्यय लगानेसे बनता है, जिसका शब्दार्थ है 'अच्छी स्थिति' या 'सुधरी हुई स्थिति', 'संस्कृतिसे मानव समाजकी उस स्थितिका बोध होता है कि जिससे उसे ईर्ष्या, मर्त्य आदि विशेषणोंसे विमुक्ति किया जा सकता है।

मानवकी सामान्यतः एवं बाह्य शक्तियोंका पूर्ण विकास कर उन्हें मानव और मानव समाजके निमित्त हितकारी बनानेकी कलाका नाम ही संस्कृति है। यह कला पूर्णतः विज्ञान पर आधारित होती है और विज्ञान ही इसकी पहचानकी सही कसौटी है।

जिस प्रकार किसी विषयकी सत्यता एक ही होती है, दो नहीं; उसी प्रकार मानव और मानव समाजकी उच्चतम अवस्थाका स्वरूप भी एक ही हो सकता है दो नहीं। इस अवस्थाकी प्राप्तिके साधन भी निश्चित ही हो सकते हैं अनिश्चित नहीं। अतः मानव समाजको उच्चतम अवस्था पर पहुँचानेके निमित्त एक ही संस्कृति हो सकती है दो नहीं। उदाहरणार्थ जिस प्रकार एक गेहूँके दानेका, चाहे वह रूस, अमेरिका, जर्मनी किसी भी देशका क्यों न हो, पूर्ण विकास करनेके निमित्त एक ही प्रकारकी मिट्टी, जल, पानी, जल, वायु आदिकी आवश्यक होती है और इन्हींको गेहूँकी संस्कृति कहा जा सकता है, उसी प्रकार मानवकी चाहे वह किसी देश

न शक्तिका हो, आन्तरिक और बाह्य शक्तियोंका पूर्ण विकास करनेके लिये एक ही संस्कृति हो सकती है दो नहीं ।

अतः इस ध्रुव सत्य एवं अकाठ्य तत्त्वके रहते संसारमें कई संस्कृतियोंको मानना सर्वथा आसक्त है । जिस प्रकार नकली स्वर्णको अज्ञानी भले ही स्वर्ण मान लें, परन्तु ज्ञानी मनुष्य कदापि उसे स्वर्ण स्वीकार नहीं करेगा, उसी प्रकार संस्कृतिके नाम पर भुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन पश्चिमी व वैदिक संस्कृतियोंमेंसे एक ही संस्कृति सभी कही जा सकती है और अन्योक्तो नकली या अपूर्ण समझना होगा ।

उपर लिखित संस्कृतियोंमेंसे किसको सभी मानव संस्कृति समझें और किसको नहीं यह एक जटिल एवं गम्भीर विषय है । परन्तु इसके सही चुनावके लिये हमें संस्कृतिकी परिभाषा समुच्च रखनी होगी और विज्ञानकी कसौटी अपने हाथमें रखनी होगी । जैसे हमने पहिले बतलाया है कि संस्कृतिका लक्ष्य है मानवकी आन्तरिक और बाह्य शक्तियोंका पूर्ण विकास कर उन्हें समाज हितकारी बनाना और इनके द्वारा समाजको उन्नततम अवस्थामें पहुँचाना । समाजकी उन्नततम अवस्थाकी पहिचान उसके विशाल भवनों, मोटरों, कलकारखानों एवं ज्ञान-शौकतसे नहीं होती । यह ममल वस्तुयें सम्भवतः अज्ञ हैं । परोपकार, सत्य प्रियता, त्याग, सेवा, नहिंसा, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य, विश्वबन्धुत्व आदि गुण संस्कृतिके अङ्ग हैं ।

उदाहरणार्थ यदि एक मनुष्यके पास अच्छा भवन, नौकर, धन एवं अन्य भोग सामग्रियाँ हैं और वह बोल-पाठ आदिमें भी अच्छा है; परन्तु वह झूठा है, अन्यायी है और शोषक है तो वह सत्य कहलाया जा सकता है; परन्तु सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता है । सारांशमें संस्कृतिका सम्बन्ध आत्मासे है और सम्प्रदायका सम्बन्ध शरीर एवं नीतिक जगत्से है । सम्प्रदाय, देश, काल, परिस्थितिके अनुसार बदलती रहती है, परन्तु संस्कृति सदैव एक रूपमें रहती है ।

संस्कृति और सम्प्रदायमें अन्तिम सम्बन्ध है । दोनों एक दूसरेकी पूरक हैं । जो सम्प्रदाय मानव संस्कृतिके लक्ष्यसे बँधी होती है वही सही अर्थोंमें मानव सम्प्रदाय है और प्राज्ञ है । जो सम्प्रदाय संस्कृतिकी उपेक्षा कर भागे बढती है वह राक्षसी सम्प्रदाय होती है क्योंकि जिस सम्प्रदायसे अन्याय,

अत्याचार और ध्वनिचारको बढ़ावा मिले वह कदापि मानव सम्प्रदाय नहीं कही जा सकती है ।

इस प्रकार मानव विकास मानव संस्कृतिका मुख्य लक्ष्य बन जाता है । जो संस्कृति आत्माके अस्तित्वको ही नहीं मानती वह सदा मानव संस्कृति कैसे कही जा सकती है । अधिकांश वर्तमान संस्कृतियोंका सम्बन्ध केवल शरीरसे है और वे केवल सम्प्रदायके ही दूसरा रूप हैं । परोपकार, दया, क्षमा आदिका नाम भी वह कभी कभी डेली है; परन्तु ऐसा वह विचार होकर ही करती हैं अन्याया उन्नतका एक मात्र लक्ष्य 'खामो पीओ मीज उडामो, और जिसकी लाठी उसकी भैंस है ।' एक दूसरेके स्वायत्त आपसमें न टकरायें इसीसे बचनेके लिये कभी कभी वह दया, क्षमा, परोपकारकी बात कहती हैं ।

वैदिक संस्कृतिको छोड़ संसारकी कोई भी संस्कृति इस बातका उत्तर वैज्ञानिक आधार पर नहीं दे सकती है कि हम अन्याय, अत्याचार, चोरी आदि क्यों न करें । यदि कोई थोड़ा बहुत उत्तर देती भी है तो वह यहाँ आकर समाप्त हो जाती है कि वह इन्हें अपने सम्प्रदायके मनुष्यके लिये तो बुरा मानती है; परन्तु अपने सम्प्रदायवालोंके साथ इनके होनेको न्याय मानती है । जो संस्कृति प्राणी मात्रके कल्याणकी भावना नहीं रखती वह कदापि मानव संस्कृति नहीं कही जा सकती है । प्राणी मात्रके कल्याणकी भावना तबतक उसमें नहीं आसकती है, कि जबतक वह ईश्वर, जीव और प्रकृतिके सही स्वरूप और इनके सम्बन्धको भली प्रकार न समझ लें । इन मौलिक बातोंके सम्बन्धमें जो संस्कृतियाँ अवैज्ञानिक कल्पनायें माने बैठी हैं वे भला किस प्रकार मानव कल्याणकारी भाव प्रदान कर सकती हैं । जब जड़में ही पुन लगी हुई है तो फिर पेड़ न स्वयं ही पनप सकता है और न इससे छाया प्रदान कर सकता है ।

वैदिक संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है कि जो संस्कृति-प्रत्येक कसौटी पर ठीक उत्तरती है । यह देव, काल, परिस्थिति आदिके बन्धनोंसे परे है और मनुष्य ही नहीं अपितु प्राणी मात्रके कल्याणकी भावना रखती है । कि जो मनुष्य अन्याय-अत्याचारसे दूर रहा इनके मनमें विचार लाना भी इसकी दृष्टिमें पाप है, मानसिक कार्यका भी फल मिळता है ऐसा यह मानती है ।

परोपकार, सेवा, प्रेम, दया, क्षमा आदि करनेसे मनुष्य-

की आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार वह मनुष्य और मनुष्य समाजके लिये अहितकर है; इसका हमने अभी प्रकाश वैज्ञानिक विवेचन किया है। जहाँ अन्य संस्कृतियोंमें भोगवाद्का पाठ पढ़ाकर मनुष्यको दुःख और अन्धकारकी गोदमें धकेल दिया है; वहाँ इसके सर्वथा विपरीत त्याग, आत्मसंयम तथा संतोषका पाठ वैदिक संस्कृति पढ़ाती है।

आत्म विकासमें कुसंस्कार बाधक होते हैं। कुसंस्कार बुरे कर्मोंसे उत्पन्न होते हैं और बुरे कर्म बुरे विचारोंसे, बुरे विचार बुरे मनसे, बुरा मन बुरे अन्न और बुरी सौद-बतसे उत्पन्न होता है। यह है वैज्ञानिक शैली कि जिसके द्वारा जन्मसे लेकर पुनर्जन्म और मोक्षतककी गतियोंको सुलझाते हुये मनुष्यको सत्य पर जानेका प्रयत्न करती है वैदिक संस्कृति।

अन्य संस्कृतियोंका क्षेत्र जहाँ मनुष्यके जन्म लेने पर ही प्रारम्भ होता है और मरने पर समाप्त हो जाता है; वहाँ वैदिक संस्कृतिका क्षेत्र माता-पिताके रज वीर्यकी पवित्रतासे ही प्रारम्भ हो जाता है अर्थात् इसकी दृष्टिमें सुसंस्कृत मनुष्य बनानेके लिये माता-पिताको अपने बन्दर अर्द्धे संस्कारों-बाधा रजवीर्य उत्पन्न करना होता है; तत्पश्चात् माँके पेटमें बच्चेको संस्कारित किया जाता है। फिर माँकी गोदसे लेकर मृत्युपर्यन्त मानवकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें भिन्न-भिन्न संस्कार डाले जाते हैं। इस प्रकार १६ संस्कारोंके द्वारा वैदिक संस्कृति मानवको मानव बना पाती है। वर्णाश्रम व्यवस्था इस संस्कृतिका मुख्य स्वरूप है।

वैदिक संस्कृतिकी दृष्टिमें मनुष्य ही मानव समाजका मूलाधार है और इसको सुसंस्कृत बना देनेसे समाज स्वतः ही सुखी हो जाता है। इसीलिये मनुष्य निर्माण पर हमने अधिक बल दिया है और मनुष्यका मूल्य हमने उसके धनमें नहीं अपितु उसके आत्म बलमें पाया है।

वैदिक संस्कृति ही मानव संस्कृति है इसका यदि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण चाहे तो मैं उसे चीनी यात्रियोंकी साक्षी देते हुये कहूँगा कि इसी संस्कृतिका चमत्कार था कि एक दिन भारतके बरोंमें ताजे छगानेकी आवश्यकता नहीं होती थी। यदि आज भी इसका प्रमाण देखना है तो भारतके उन पर्वतीय भागोंमें कि जहाँ अन्य सम्प्रदायोंका पदार्पण नहीं हुआ है और वैदिक संस्कृतिके अथर्वेण आज भी शेष है वह

सु सु मा मं

• मासिक-पत्र •

सुख सम्पत्ति पानेके लिये सामाजिक, धार्मिक वैश्व एवं स्वास्थ्य आदि सभी सामयिक समस्याओंसे ओत-प्रोत ४० वर्षोंसे भारतियोंमें जागरणका शंखनाद करनेवाले सचित्र 'सुसमार्ग' को अवश्य पढ़ें। यह बड़े-बड़े विद्वानोंके लेख, लेकर हजारोंकी संख्यामें छपता है। विशेषांक भी निकलते हैं प्रस-उत्तर और लेख समाचार सुफल प्रदाता है।

वार्षिक मूल्य केवल १) नमूना, मुफ्त पत्रा- सुसमार्ग, केम्पिड प्रेस, अलहाबाद

आपको ऐसी अवस्था मिल सकती है।

भारतका इतिहास साक्षी है कि आर्यजातिके लोगोंने कभी किसी देशपर अन्याय, अत्याचार तथा शोषणकी दृष्टिसे आक्रमण नहीं किया था और न वहाँ अपना साम्राज्य ही स्थापित किया। उदाहरणार्थ महाराज उत्तरोत्तरमानने लंका विजय की, तो न तो वहाँका रत्नी भर धन ही लिया और वहाँका राज्य ही जीना। उल्टे रावणके भाई विभीषण-को ही वहाँका राजा बना दिया। आज भी एटम बमकी दुनियामें भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है कि जो हृदयसे शांति चाहता है और जिसके प्रधानमन्त्री इसके लिये सतत चेष्टा कर रहे हैं।

सारीशतः संसारमें प्राणीमात्रकी कल्याणकारी संस्कृति यदि कोई है तो वह केवल वैदिक अथवा भारतीय संस्कृति ही। यदि संसारके मनुष्य अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें इसका प्रचार व प्रसार करना चाहिये। इस संस्कृतिका उद्गम स्थान वेद और वैदिक साहित्य है। अतः वैदिक साहित्यके पठन-पाठनसे ही इसका प्राप्त होना सम्भव है। यदि हमारी सरकार भारतमें सच्चा मानव राष्ट्र चाहती है तो उसे वैदिक संस्कृतिकी अपनाना ही होगा और अन्य नकली संस्कृतियोंसे देशको मुक्त करना होगा। राष्ट्रीय प्रत्येक आर्य वीरका कर्तव्य है कि वह इस मानव संस्कृतिके आधार पर ही वहाँ आर्य राष्ट्रका निर्माण करें।

ऋग्वेदीय कठशाखा : एक काललुप्त शाखा

(लेखक— डॉ. श्रीरामशंकर भट्टाचार्य)

अष्टाध्यायीकी देवसुमन्योर्यजुषि काठके (७।१।३८) सूत्रकी व्याख्यामें हरदत्तने पदमन्त्रश्रीमें कहा है कि ऋग्वेदकी भी एक कठशाखा है ' बहुवृत्तानामप्यस्ति कठशाखा । यद्यपि सामान्य रूपमें इस वाक्यमें कोई असंगति नहीं प्रतीत होती, तथापि यह एक विचार्य विषय अवश्य ही है; क्योंकि वेदान्वेषक पं. भगवद्भूतती कहते हैं— ' हमें इस बातकी सत्यतामें सन्देह है । ' ' इस निबन्धमें ऋग्वेदीय कठशाखाकी सम्भावना पर विचार प्रस्तुत किया जा रहा है ।

पहले ही यह ज्ञातव्य है कि पाणिनिके (७।१।३८) सूत्रमें जो यजुषि काठके पदद्वय हैं, उनके तात्पर्यमें संशय हो सकता है । यजुः शब्दका मुख्य अर्थ एक मन्त्रविशेष है (ऋक्साम शज्यकी तरह), यह पूर्वसामासाके मन्त्रलक्षणचिह्नकरण (२।१।३५-३७) से स्पष्टतः ज्ञात होता है । काठक शब्दका अर्थ ही ' कूटानां आम्नायः ' ^१ है, ऐसी स्थितिमें सूत्रका यही अर्थ होना उचित प्रतीत होता है कि ' काठकमें विद्यमान जो यजुर्मन्त्र, उसमें जो देव-सुमन शब्द हैं, उनमें ७।१।३८ सूत्रोंपर कार्य हो । ' यजुर्मन्त्र गद्य ^२ (पादहीन) ही होता है, अतः इस अर्थमें पादहीन यजुर्मन्त्र ही उदाहरण

के रूपमें उल्लिखित होने चाहिए, पर काशिकादिमें जो उदाहरण दिये गये हैं, ^३ वे पादबद्ध ऋक् मन्त्र हैं । सब आचार्योंका जहाँ ऐकमत्य हो, वहाँ प्रबल प्रमाणान्तरके बिना उस व्याख्याको सशेष कहना असमीचीन है ।

इन उदाहरणोंसे यह स्पष्ट होता है कि सूत्रमें जो ' यजुषि ' पद है, उसका अर्थ यजुर्मन्त्र न होकर ' यजुर्वेदीय ' है । भट्टोजिदीक्षितने ' यजुर्वेदस्य ' यही अर्थ दिखाया है; यह अर्थ नागेशभट्ट, सुबोधिनोकार जयकृष्ण आदिका भी अनुमत है । यजुर्वेदका अर्थ होगा ' मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद, ' केवल मन्त्र नहीं । ' अतः ' यजुषि काठके ' का अर्थ होगा— यजुर्वेदीय कठशाखामें । चूंकि कठशाखा यजुर्वेदमें ही है, अतः— ' यजुर्वेदीय यह विशेषण व्यर्थ हो जाता है । इस शेषके दूरीकरणके लिए हरदत्तने कहा है कि ऋग्वेदकी भी एक कठशाखा है, जिसका व्यावृत्तिके लिए पाणिनिको यह विशेषण देना पड़ा है । ऋग्वेदीय कठशाखा न उपलब्ध है और न उसका संकेत ही कहीं मिलता है, अतः हरदत्तकी इस व्याख्यामें संशयका उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है । इस संशयके समाधानके लिए निम्नोक्त तथ्य विचार्ये हैं ।

१ वैदिक वाज्यका इतिहास, डि. सं., भाग १, पृ. २८५ ।

२ कठ-कलाप आदि चरणशब्द हैं (काशिका, ४।२।४६) । इस शब्दसे ' योत्रचरणम् जुम् ' (४।३।१९९) सूत्रसे जुज् प्रत्यय विदित होता है, धर्म और आम्नाय- इन दो अर्थोंमें (चरणार्थ धर्मान्नायचोरिष्यते) । जुज् प्रत्ययसे ' कलपकम्, कलापकम् ' शब्द सिद्ध होते हैं ।

३ ब्रह्माण्डपुराण १।३।३७ में यजुर्मन्त्रके लक्षणमें ' न च पादाक्षरेभिः ' कहा गया है । ' यजुषि पादानामभावात् ' (काशिका, ६।१।११७) ।

४ ' देवाधन्तो हवामहे; देवाधन्तो यजमानाय शर्म; सुम्नायन्तो हवामहे । '

५ यजुषिकी तरह ' ऋषि ' पद अष्टाध्यायी ६।३।१३३ में है । नागेशने वहीं भी ' ऋग्वेद इत्यर्थः ' कहा है, जिसका तात्पर्य ऋग्वेदीय मन्त्रब्राह्मणसमुदाय है । काशिकाकार यहाँ ' ऋषि विषये ' यह अर्थ करते हैं, जिससे केवल ऋक्समन्त्र विवक्षित होता है । उसी प्रकार ६।१।११७ में भी यजुषि पद है, जहाँ ' यजुषि विषये ' अर्थ काशिकामें किया गया है । ७।१।३८ में ' यजुष् ' के विषयमें काशिकाकारने कुछ भी नहीं कहा है, पर ऋक्समन्त्र (पादबद्ध) का उदाहरण दिया है ।

पढ़े ही यह ज्ञानम्ब है कि यह संशय नहीं किया जा सकता कि एक ही शाखा-नाम दो पृथक् वेदोंमें कैसे सम्भव हो सकता है। शाखाकारके नामानुसार शाखा-नाम होते हैं यह सार्वत्रिक नियम है, अतः यदि एक नामके एकाधिक शाखाकार कृति हुए हैं, तो समान नामवाली एकाधिक शाखाएं (एक या एकाधिक वेदोंमें) सर्वथा उपास्य हो ही सकती हैं। इस प्रत्यक्षतः देखते हैं कि सुमन्तु नामक एकाधिक आचार्योंने साम-अथर्व-शाखाओंका प्रवचन (पुराणांक शाखा-विवरणके अनुसार) किया है।^१ पराशर-शाखा ऋग्वेदीय भी है, शुक्लयजुर्वेदीय भी,^२ उसी प्रकार गौतम-जात्या ऋग्वेदमें भी है और सामवेदमें भी।^३ इस प्रकारसे अन्यान्य उदाहरण भी मिलते हैं। अतएव एकाधिक शाखाके समान-नामस्व पर संशय नहीं किया जा सकता।

'कठ' नाम ऋग्वेदीय शाखा-विशेषका है, यह हेमचन्द्र-कृत कोशसे भी अनुमित होता है। यही कहा गया है—'कठो मुनौ स्वरक्षां भेदं तत्पाठिवेदिनाः।'^४ इस श्लोकसे यह स्पष्टतः ज्ञात होता है कि 'क्षां भेदे' (ऋग्वेदक भेद, अर्थात् शाखाएं) भी कठ शब्दका अर्थ है। शाखांक लिए 'भेद' शब्दका प्रयोग उचित ही है; क्योंकि शाखांक प्रसंगमें पुराणोंमें 'भिद्' धातुका प्रयोग बहुधा मिलता है—'भिदेदं प्रथमं पैल ऋग्वेदपाठ्यम्' (विष्णुपुराण, ३।४।१६ तथा क्रम, १।४९।५२)। कोशमें यह भी कहा गया है कि इस शाखाके पाठक और वेदिवा [तु. अष्टाध्यायी, 'तदधाते तद्वेद' (४।२।५९); इस सूत्रका नेटिष्ठ सम्बन्ध वैदिक

साहित्यके साथ है। ऋग्वेदशाखाणि (४।२।६९) सूत्रमें ज्ञात होता है] भी 'कठ' कहे जाते हैं। यह बात सत्य है, जो पाणिनिक 'कठचरकालुक्त' (४।३।१०७) सूत्रसे भी ज्ञात होता है। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि ऋग्वेदी कोई कठशाखा थी। यह ज्ञानम्ब है कि कोशस्थ क्षां भेदे का अर्थ 'कठमन्त्रका भेद' ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि 'कठ' मन्त्रके ऐसे किसी भेद—(प्रकार) का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता।

प्रचलित कठोपनिषदसे अन्य भी कोई कठोपनिषद् थी, ऐसा ज्ञात होगा है। खान्दोग्योपनिषद् (६।३।२) की व्याख्यामें 'इति हि काठं' कहकर 'सूयों यया सर्वलोक-न्य...' और 'आकाशवत् सर्वगतश्च...' वाक्य उद्धृत किये हैं। इनमें प्रथम वाक्य तो प्रचलित कठोपनिषद् (२।२।१२) में मिल जाता है, पर दूसरा वाक्य नहीं मिलता। यह दूसरा वाक्य भी किसी कठोपनिषद्का होना चाहिये, और हम समझते हैं कि यह वाक्य ऋग्वेदीय कठशाखामन्त्र-गत कठोपनिषदका है, ऐसी सम्भावना है।^५

ऋग्वेदीय यह कठ कृति कौन है, इसका विशिष्ट परिचय नहीं मिलता। शान्तिपर्व (३३।६।९) में तो 'आवाः कठः' वाक्य है, यह सम्भवतः इस कठको इक्ष्व काता हो, यद्यपि इसका गमक कुछ नहीं मिलता। यदि ऐसा न माना जाय, तो यह मानना होगा कि कृष्णयजुर्वेदीय 'कठ' ही ऋग्वेदीय शाखा-विशेषके प्रवचनकारी हैं। यह असम्भव भी नहीं है; क्योंकि अथर्ववेदीय जीवन यदि बह्वृच (अथर्वाशाखित्व)

१ विष्णुपु. ३।६।२ में सामशाखाकारके रूपमें सुमन्तुका नाम है और ३।६।९ में अथर्वशाखाकारके रूपमें। वाणु, ६०।२४-६१ तथा ब्रह्माण्ड १।३।४।२४-३५ में भी वेदशाखा-प्रकरण है, यह ज्ञानम्ब है।

२ वैदिक वाङ्मयका इतिहास, भाग १, पृ. २०७।

३ वही, पृ. २२९।

४ बौध्न्या-संस्करण, पृ. १०। मुद्रित पाठ है—'कठो मुनौ...', पर यहीं 'कठ' पाठ ही होगा। वस्तुतः, मुद्रण-प्रमादके कारण 'इति द्विस्वरान्ताः' रूप पाठ इस वाक्यके बाद हो गया है, और इसका पाठ 'ज्ञातव्यं प्रतिष्ठते'—इस पूर्वश्लोकके बाद ही होगा चाहिये था। प्रस्तुत 'कठो मुनौ...' श्लोक 'द्विस्वरान्तरागे' का सर्वाधिक श्लोक होगा। मेदिनी-कोशके उद्धिकरणमें 'कठो मुनौ...' कहा गया है, पर वहाँ वेदका प्रसंग नहीं है।

५ समान नामके एकाधिक उपनिषद्वाक्य अन्य उदाहरण भी मिलता है। श्वेताश्वतर-उपनिषद् २।१४ के शंकरभाष्य में 'परेषां पाठे' कहकर ध्यातव्य मन्त्रका एक पाठान्तर दिया गया है। पर, यह वस्तुतः पाठान्तर नहीं है, बल्कि अन्त्य-प्रसङ्गीय श्वेताश्वतर-उपनिषद्का पाठ ही है, यह 'परेषां' पदसे ध्वनित होता है, वैदिक सम्प्रदायका व्यवहार ऐसा ही है। श्वेताश्वतर-शाखाकी दो मन्त्रोपनिषद्की सत्ता प्रमाणान्तरसे भी सिद्ध होती है।—वैदिक वाङ्मयका इतिहास, भाग १, पृ. २९६।

हो सकते हैं (जैसा पुराणोंमें माना गया है तथा परम्पराओं भी स्वीकृत है), तो यजुर्वेदीयक द्वारा ऋगशाखाका प्रवचन करना असम्भव नहीं है ।

यदि यजुर्वेदीय कठ ही ऋग्वेदीय कठशाखाके प्रवक्ता माने जायें, तो इस विषयमें एक अन्य तथ्य भी विचार्य है । शान्तिपर्वस्थ (अ. २४६) का प्रतिपाद्य विषय याजुष कठोपनिषद् प्रतिपाद्यविषयवत् ही है । कई श्लोक भी उभयत्र समान हैं । इस अध्यायके १४ वें श्लोकमें कहा गया है कि दशसद्वज ऋक् मन्त्रको संवरक यह अद्भुत ज्ञान निकाला गया है । यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इस श्लोककी यहाँ क्या भावदृष्टता है ? निश्चित ही इसका लक्ष्य ऋग्वेदीय किसी शाखाकी ओर है और उस शाखाके उपनिषद्ग्रन्थमें जो ब्रह्मविद्या थी, उसका ही प्रतिपादन शान्तिपर्वक इस अध्यायमें किया गया है । ऐसा मानने पर ही इस श्लोककी यहाँ कठनेकी कुछ संगति लग सकती है । चूँकि शान्ति० (२४१। १३) में रहस्यं सर्ववेदानां कहा गया है, अतः इस निर्वेशका सम्बन्ध औपनिषद् भागसे ही है, यह भी सुतराँ सिद्ध होता है । ऋगशाखा-विशेषका जो परिमाण यहाँ दिखाया

गया है, वह इस अनुलिखित शाला (अथार्य, ऋग्वेदीय कठशाखा) का है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है, यद्यपि यह बहुत कुछ सम्दिग्ध है । क्या हम यहाँ यह कह सकते हैं कि इस ऋगशाखामें भी याजुष कठोपनिषद्-सदृश ज्ञान (उदुनुरूप शब्द-व्यवहारपूर्वक) था, जिससे वह भी सिद्ध-प्राप्त ही होगा कि यजुर्वेदीय कठर्षि ही ऋग्वेदीय कठशाखाके प्रवक्तृक हैं । शान्तिपर्वके इस अध्यायके शब्दोंके साथ कठोपनिषद् शब्दसाम्य और अध्यायान्तमें ऋग्वेदका उल्लेख— ये दो अवश्यमेव कुछ न कुछ अन्तर्निहित हीज रखते हैं, जिस पर विद्वानोंको विचार करना चाहिए ।

यह भी ज्ञातव्य है कि ऋगकुण्डने कहा है कि सिद्धान्त-कौमुदी-गत देवान् जिगिषा सुमन्युः नाक्य ऋग्वेदीय कठशाखा का है (सुबोधिनी, ७।४।३८) । इनके समग्र यह शाखा प्रचलित थी या नहीं यह भी विचार्य है (काशिका में ' जिगाव ' पाठ है) ।

इस प्रकार, यह सिद्ध होता है कि ऋग्वेदीय कठशाखाकी सत्ताकी सर्वथा अपकृपित नहीं किया जा सकता ।

१ इस स्थलकी टीकामें नीलकण्ठ ' तदुक्तं शाकलके ' कहकर ' ऋचां दशसद्वजानि ' उपर्यते ' श्लोकको उद्धृत करते हैं । यह श्लोक मौनकीय अनुवाकानुक्रमणी (४३) में मिलता है, जो शाकलशास्त्री है । शीर्षके पाठोंमें ईषत् भेद है ।

(१) क्या आप भारतीय संस्कृतिका सच्चा स्वरूप जानना चाहते हैं ? (२) क्या आप रामराज्यकी रूपरेखा जाननेके अमिलापी हैं ? (३) क्या आप भारतकी मडिमा सुनना चाहते हैं ? (४) क्या आप भारतमाताके दर्शनके इच्छुक हैं ? और— (५) क्या आप देशभक्तिका समें जानना चाहते हैं ?

यदि हाँ !! तो

अवश्य पढ़िए । सुप्रसिद्ध लेखक श्री वेदवत शर्मा कृत

वेद-रत्नाकर

इसमें आपको हर भाग सच्चा मोती प्रतीत होगा । वेदोंके अथाह सागरमें डूबकी लगाकर लेखकने ६ मोतियोंको बाहर निकाला है ।

जोहरी बनकर आप भी इनको परखिए । जिसने भी इसे पढ़ा मुक्तकण्ठसे सराहा । मूल्य १.५० पै. (बा. म्. पृथक्) आज ही लिखिए—

सम्मी — स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट— ' स्वाध्याय-मण्डल (पारखी) ', पारखी [जि. बकसाब]

संसारपर विजय कौन प्राप्त कर सकता है ?

[लेखक— श्री भास्कराभन्द शास्त्री, सिद्धान्त-वाचस्पति, प्रभाकर, स्वाध्याय-मण्डल, पारधी (गुजरात)]

(४) सम्यक् चित्तनिरोधनात्

अष्टमी प्रकार चित्तके विरोधसे अर्थात् चित्तको रोक कर अपने वशमें करनेसे मनुष्य विश्वविजयी बनता है। पानत्रलि अग्निने योगदर्शनमें योगका लक्षण करने हुये बताया—

योगश्चित्तवृत्ति निरोधः । (समाधिपाद सूत्र २)

अर्थात् चित्तकी वृत्तियोंका रोकना ही योग है। जब योगी इसमें सिद्धि प्राप्त कर लेता है 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्'। 'जब वृत्तियोंके निरोध होने पर दृष्टाकी स्वरूपमें अवस्थिति होती है।

चित्तकी चंचलता प्रसिद्ध है सृष्टिके सम्पूर्ण कामोंमें चित्तकी स्थिरता ही सफलताका कारण है। सृष्टिके सारे महापुरुषोंकी अद्भुतशक्तियोंमें उनके चित्तके एकाग्रताका रहस्य छिपा हुआ था। नैरोलियन योनाहार्डेके सम्बन्धमें कहा जाता है कि वह इतना एकाग्रचित्त था कि रणभूमिमें भी शान्तिपूर्वक शयन कर सकता था।

गीतामें कहा है—

यदा चिन्तयते चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥
(गी. ६।१८)

जिस समय अष्टमी प्रकार स्वाधीन किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थिर होता है। और साधक सम्पूर्ण कामनाओंमें स्पृहा-रहित होता है तब उसे योग युक्त कहते हैं।

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमास्मृता ।

यागिनो यतचित्तस्थ युजतो योगमात्मनः ॥
(गी. ६।१९)

जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें रखा हुआ दीप जलाबमान नहीं होता, यह रूपमा आत्माके योगका अनुष्ठान करनेवाले स्थिरचित्तयोगीके छिने कही गई है। इससे जागे कहा गया है—

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया ।

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥

(॥ गी. ६।२०)

योगाभ्याससे निरुद्ध हुआ चित्त जहाँ स्थिर होता है वहाँ वह आत्माको देखता हुआ, आत्मामें समुष्ट होता है।

'चेतस्' को दार्शनिक परिभाषामें 'चित्त' कहते हैं। चित्त अन्तःकरणका वह भाग है जिस पर वैचल्यमयके क्षेत्रमें हुये अनुभवों और यक्ष मनके क्षेत्रमें होनेवाले कर्मोंके संस्कार अंकित रहते हैं।

चित्तको उत्तम संस्कारोंसे परिपूर्ण करना उन शिक्षाओं पर सुदार्ढ्य करनेके समान है जिन्हें समय नहीं मिटा सकता। चित्तका संयम शरीरका आभूषण और प्रकाश होता है। चित्त और इन्द्रियोंके संयम द्वारा शरीरके दिव्य स्वरूपकी रक्षा करनेवाले लोग समाजके मार्गदर्शक होते हैं। उत्तमशिक्षण और श्रेष्ठ संस्कारोंके द्वारा ही यह अच्छा और उपयोगी बनता है।

महाराजा भोजके नगरमें एक विद्वान् ब्राह्मण रहते थे, वे स्वयं याचना नहीं करते थे, और बिना मँगो उन्हें द्रव्य कहीं से मिलता ? दरिद्रतासे व्याकुल होकर ब्राह्मणने राजभवनमें चोरी करनेका निश्चय किया, और रात्रांमें राजभवनमें पहुँचनेमें भी सफल हो गये।

ब्राह्मण दरिद्र थे, दुःखी थे, धनप्राप्तिके ह्युक्त ये राजाके भवनमें पहुँच भी गये। वहाँ सब नौकर, चाकर निश्चिन्त सो रहे थे। स्वर्ण, रत्न आदि अमूल्य पात्र हथर उधर पड़े थे। ब्राह्मण चाहे तो उठ्रा लेते कोई रोकनेवाला न था लेकिन उनका चित्तयुद्ध था, उन्होंने कभी जीवनमें चोरी भी नहीं की थी, जैसा ही कोई वस्तु उठायेका विचार करते वैसे ही रुक जाते थे, चित्तकी जोरसे एक आवाज सी आती—

‘ऐसा मत करो’ वक्ता, राज, पात्रादि जो भी ब्राह्मण लेना चाहते उसीको उनका चित्त रोक देता। पूरी रात समाप्त हो गई और ब्राह्मण कुछ भी न ले सके। सेवक जागने लगे। पकड़ आनेके भयसे ब्राह्मण राजा भोजकी शय्याके नीचे छिप गये।

नियमानुसार महाराजा भोजके जागरणके समय रागिनी और दासियाँ सुसज्जित होकर जलकी भारी लेकर तथा अन्य वृत्तसे उपकरण लेकर शय्याके समीप खड़ी हुईं। परिवार और प्रजाके लोग प्रातःकालीन अभिवादनके लिये द्वारपर एकत्र हुये। सवेरे हुये हाथी तथा घोड़े भी राजद्वारसे बाहर प्रस्तुत किये गये, महाराजा भोज जागे और उन्होंने यह सब देखा, आनन्दोल्लासमें उनके मुखसे एक श्लोकके तीन चरण निकले—

चेतोहरा युवतयः सुहृदोमुकुलाः,
सद्बान्धवाः प्रणयमर्गगिरिश्च भृत्याः।
पलमन्तिदन्तिनिवास्तृलास्तुरङ्गाः।

इतना बोलकर महाराज रुक गये, तो उनकी शय्याके नीचे छिपे विद्वान् ब्राह्मणसे न रहा गया। उन्होंने श्लोकका चौथा चरण भी पूरा कर दिया।

संमीलने नयनयोः नहि किञ्चिदस्ति।

महाराज यह सुनकर चौंके पड़े। ब्राह्मणको शय्याके नीचेसे निकाला गया। पछनेपर उन्होंने राजभवनमें आनेकी सब बातें सब सब बता दीं। चित्तकी शुद्धिने उनको चोरसे बचा लिया। महाराजा भोजने भी ब्राह्मणको प्रचुर धन देकर बिदा किया। यह है चित्तका किया हुआ मंत्रमन्त्रिके द्वारा मनुष्य पाप कर्म करनेसे भी बच जाता है।

साधु ह्वाहीम आदम धूमते धामते किसी धनवान्के बगीचेमें जा पहुँचे। उस धनी व्यक्तिने उन्हें कोई साधारण मजदूर समझकर कहा—‘यदि तुम कोई काम चाहिये तो बगीचेके मालीका काम करो। मुझे एक मालीकी आवश्यकता है।’ ह्वाहीमको एकान्त बगीचा ईश्वर भजनके उपयुक्त जान पड़ा। उन्होंने उस व्यक्तिकी बात स्वीकार कर ली।

बगीचेमें काम करते हुये कुछ दिन बीत गये। एक दिन बगीचेका मालिक कई मित्रोंके साथ अपने बगीचेमें आया, उसने ह्वाहीमको कुछ काम लानेके लिये आज्ञा दी।

ह्वाहीम कुछ पके हुये आम तोड़ कर ले आये किन्तु वे

सभी सड़े निकले। बगीचेके मालिकने अप्रसन्न होकर कहा—‘तुमने इतने दिन यहाँ रहते हुये हो गये, लेकिन यह भी पता नहीं कि किस पेठके फल सड़े हैं, और किसके मीठे।’

साधु ह्वाहीमने हँसकर कहा—‘आपने मुझे बगीचेकी रक्षाके लिये नियुक्त किया है, फल स्वामिका अधिकार तो दिया नहीं है। आपकी आज्ञाके बिना मैं आपके बगीचेका फल कैसे खा सकता था। और खाये बिना सड़े मीठका पता कैसे लगाया?’ मालिक आश्चर्यसे साधुका मुख देखता रह गया। इसकी कहते हैं चित्तका निग्रह।

मथुराकी धुपसिद्ध नर्तकी सौन्दर्यकी मूर्ति वासवदत्ताकी दृष्टि अपने वातायनसे राजसभ पर पड़ी और जैसे वही रुक गई। गीत वीवर बोधे भिक्षापात्र लिये एक युवा भिक्षु नगरमें आ रहा था।

उस भिक्षुको देखकर वह वासवदत्ता जिसके राजमहल जैसे प्रसादकी देइली पर नगरके प्रतिष्ठित धनी मानी लोग एवं राजपुरुष तक चक्कर काटते रहते तथा जिसकी बाटुकारी किया करते थे, वासना प्रसन्न होकर उन्मत्तसी हो गई, और उस भिक्षुक सौन्दर्यसभ, अद्भुत तेज युक्त सौम्य मुखको कुछ क्षणों तक ठिठकी देखती रह गई, फिर चौंकी हुई सीधियाँसे उतर कर अपने द्वार पर आ गई।

भन्ते ! नर्तकीने भिक्षुको पुकारा।

भद्रे ! भिक्षु आकर गद्दैन नीची करके उसके सामने खड़ा हो गया और अपना भिक्षापात्र आगे बढ़ा दिया।

‘आप ऊपर पधारे।’ नर्तकीका मुस कन्नासे काह हो गया। किन्तु वह अपनी बात कह गई—‘यह मेरा भवन मेरी सब सम्पत्ति और स्वयं मैं अब आपकी हूँ, मुझे आप स्वीकार करें।’

‘मैं फिर तुम्हारे पास जाऊँगा?’ भिक्षुने मस्तक उठाकर बड़ी मेतुक दृष्टिसे नर्तकीकी ओर देखा और पता नहीं उसने क्या सोच लिया था ?

‘कब’—नर्तकीने हँसते-फुल्ल होकर पूछा। ‘समय आने पर’ यह कहते हुये भिक्षु आगे बढ़ गया।

मथुरा नगरके द्वारसे बाहर यमुनाके मार्गमें एक धी स्त्री पर पड़ी थी। उसके वस्त्र अत्यन्त मैले और फटे हुये थे। उसके सारे शरीरमें घाव हो रहे थे। पीप और रक्तसे भरे उन घावोंसे दुर्गन्ध आ रही थी। उधरसे निकलते समय लोग अपना मुँह दूसरी ओर कर लेते और नाक दबा लेते

ये। वह नारी थी वासवदत्ता। उसके दुराचारने उसे इस भयंकर रोगमें प्रस्त कर दिया। अब वह निराश्रित हुई यारी पर पड़ी थी।

सहसा एक भिक्षु उधरसे निकला और वह उस दुर्दैशा प्रस्त नारीके समीप आकर खड़ा हो गया। उसने पुकारा 'वासवदत्ता मैं आ गया हूँ।' 'कौन' उस नारीने बड़े कष्टसे भिक्षुकी ओर देखनेका धरन किया।

'भिक्षु उपगुप्त' भिक्षु बैठ गया और उसने नारीके माथ धोने आरम्भ कर दिया।

'तुम! जब आये अब मेरे पास क्या धरा है? मेरा जीवन, सौन्दर्य, धन-सम्पदा सभी कुछ मैं नष्ट हो गया। नर्तकीकी भाँसांसे अशुभोंका धारा बह चली।

'मेरे जानेका समय तो अभी हुआ है।' भिक्षुने उमे धर्मका शान्तिदायी उपदेश देना आरम्भ किया। ये श्रेष्ठ भिक्षु ही आगे चलकर कुछ समय पश्चात् वैशम्पय सम्राट्-अशोकके गुरु हुये। इसको कहते हैं चित्तका सम्यक् निरोध।

महर्षि दयानन्दजीका अपने चित्तपर कितना बड़ा संयम था, इसका पता उनके जीवनचरित्रके अध्ययनसे लगता है। जब स्वामी दयानन्दजी मथुरामें रहते हुये गुस्वर दण्डी विज्ञानन्दजीसे व्याकरण आदि शास्त्रोंका अध्ययन करते थे, दण्डी दिनोंकी बात है, सिद्धान्तवेत्ता महर्षि प्रातः और सायं दोनों समय आरामाकी उन्नतिक लिये समाधि, मानसिक विकासके लिये भावना पूर्ण मन्त्रोंका मनन तथा शारीरिक बलकी वृद्धिके लिये व्यायाम किया करते थे।

मथुरानगरीके लोग महर्षिका तेजस्वी मुखमण्डल, विशाल माल तथा भव्यमूर्ति देखकर इनके वल्लभ्यकी मुक्तकंठसे प्रशंसा किया करते थे। उस सुमुमुक्षु आर्य भिक्षुकी दृष्टि चौराहों, सड़कों, गलियों, दुकानों और यमुनाके घाटों पर भाते जाते समय दृष्टि सदा नीचा रहा करती थी। नहीं

इशारों किया आवाजाया करती थीं ऐसे स्थलों पर भी भादने महाचारीकी दृष्टि कभी ऊपर नहीं पड़ती थी। अट्टालिकाओंमें, घाटोंपर, देवमन्दिरोंमें, न्यायमण्डलाओं तथा दुकानों और पाठशालाओंमें सर्वत्र इनके सच्चरित्रताकी प्रशंसा सुनी जाती थी।

एकबार महर्षि स्वामी दयानन्दजी यमुनाके किनारे समाधि लगाये बैठे थे, उस समय एक भक्तिशालिनी कुलवन्ती स्त्रीने आकर भक्तिपुरस्सर उनके चरणोंपर अपना मस्तक रख दिया। इससे यह महात्मा चमक उठे और आँखें खोलकर कहने लगे कि 'हे माता! हे माता! यह तुमने क्या किया? ऐसा कष्टकर उठ खड़े हुये।

स्वास्थ्यरूपी दोगके परिमार्जनार्थ गोवर्धन पर्वत पर तीन दिन एकान्तधाममें निराश्वर रहकर संयमी दयानन्दने समाधी लगाई। बीधे दिन तब गुस्वर विरजानन्दजीके समीप गये और नम्रतापूर्वक प्रणाम किया उस समय गुस्वर विरजानन्दजीने उत्कण्ठाने पूछा कि— 'हे वाम! क्या कारण था कि तुम तीन दिन तक पढ़ने नहीं आये। तब चित्त पर संयम रखनेवाले संयमी दयानन्दने अपना सब वृत्तान्त गुस्वरसे कह सुनाया। इस घटनाकी सुनकर दण्डी स्वामीजी रोमाञ्चित हो गये और कथिवरके संयम, चित्तके निरोधको देखकर कृते न समयाय। इस प्रकार 'सम्यक् चित्तनिरोधनाम्' के द्वारा मनुष्य विश्व विजयी बनता है।

उपरोक्त जो आठ बातोंका उपदेश महाभारत वन पर्वमें सुनिवरने धर्मराज युधिष्ठिरको दिया तिसको ग्रहण करके और उन उपदेशोंमें बताये हुये कर्मोंका करके वह महा-राजा युधिष्ठिर पुनः विश्वविजयी बने। अतः हम सब भा उन्हीं आठ प्रकारके कर्मोंका करके तुम्हे विश्वविजयी बननेका प्रयत्न करें। सफलता अवश्य मिलेगी इसमें लेनामात्र भी संशय नहीं है।

ॐ नमः ॐ

संस्कृत-पाठ-माला

[२४ भाग]

(संस्कृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय)

प्रतिदिन एक वण्टा अध्ययन करनेसे एक वर्षमें आप स्वयं रामायण-महाभारत समझ सकते हैं।

२४ भागोंका मूल्य १२.०० १.२५

प्रत्येक भागका मूल्य .५० .१२

संस्कृत पुस्तकें

१ सृक्ति-सुधा २.३१ .०६

२ सुबोध-संस्कृत-ज्ञानम् १.२५ .२५

३ सुबोध संस्कृत व्याकरण भाग १ और २, प्रत्येक भाग .५० .१२

४ साहित्य सुधा

(पं. मेधावतीजी) भाग १ १.२५ .२५

मेंग्री— स्वाध्याय मण्डल, पो— ' स्वाध्याय मण्डल (पाठकी) ' पाठकी, [नि. वल्लभदास]

वैदिक विश्वसंस्कृति एवं पर्वविज्ञान

(उपेक्षक— श्री रणछोडदास 'जडव' संपाठक भ. भा. राविवाम, केन्द्र महिषपुर [म. प्र.])

[गद्याङ्कसे आगे]

संस्कृतिके चार प्रकार

संस्कृति ही राष्ट्रकी मूल प्राणप्रतिष्ठा है। जिसके सम्प्रदायवाद, मतवाद एवं सत्तावाद आदिकी निरपेक्षासे ही उन धनुर्विध शक्तियोंके समन्वयका महान् बल समन्वित रहा करता है। जिस समन्वयके अनुग्रहसे राष्ट्र स्थितिके मोड़से झलग रहता हुआ 'राष्ट्र' को ही अपना मूल केन्द्र मान लेता है। इस केन्द्रप्रतिष्ठाके आश्रयके अनन्तर विश्वकी कोई भी शक्ति इसकी ओर टेढ़ी दृष्टिका साहस नहीं कर सकती। आत्ममूला ज्ञानशक्ति, बुद्धिमूला पौरुषशक्ति, मनोमूला (कामगर्भिता) अर्थशक्ति एवं शरीरमूला (अर्थगर्भिता) कामशक्ति, इन चारों शक्तियोंसे समन्वित राष्ट्र ही सर्वोद्देश्य सशक्त राष्ट्र माना गया है। क्योंकि राष्ट्र न तो किसी भूखण्ड-विशेषका नाम है, न किसी पदप्रतिष्ठा, धन-प्रतिष्ठा या प्रमाणपत्र-प्रतिष्ठाका ही नाम है। किन्तु उस 'मानव-सम्पत्ति' का ही नाम राष्ट्र है, जिसका स्वरूप आत्मा, बुद्धि, मन एवं शरीर, इन चार पक्षोंसे समन्वित हुआ है। इस भारतीय संस्कृतिसूत्रक 'मानव' के चार पर्ववाले मौलिक स्वरूपसे ही भारतीय मानव बांझित होता आ रहा है विगत अनेक शताब्दियोंसे।

विश्वेश्वरका सुप्रसिद्ध भूषिण्डपर्व मानवके शरीरका निर्माण करता है, चन्द्रके तत्त्वसे मानवके मनका एवं सुप्रसिद्ध सूर्यसे मानवकी बुद्धिका स्वरूप निर्मित होता है। पृथिवी, चन्द्रमा और सूर्यरूप प्राकृतिक त्रैलोक्य जिस लोकातीत अतएव हिन्दियातीत चौथे ध्यापक आत्मतत्त्व पर या पुरुषतत्त्व पर प्रतिष्ठित है, वही मानवका चौथा पर्व 'आत्मा' है। आत्म भावसे यही मानव पुरुष है एवं बुद्धि, मन तथा शरीरसे वही मानव प्रकृति है। प्रकृति-पुरुषके इस दाम्पत्यरूप समन्वित भावका ही नाम 'मानव' है। जिस मानवमें मर्मिकके ये प्रकृति-पुरुषरूप चारों पर्व विरोधरहित समन्वित रहते हैं, वही मानव अपने स्वरूपसे प्रकाशित रहता है। यही

इसका 'राजते' भाव है। ऐसे समन्वित 'राजते' लक्षण-वाले मानवश्रेष्ठोंकी समष्टिका ही नाम 'राष्ट्र' है और यही 'राष्ट्र' राष्ट्रकी सांस्कृतिक स्वरूप-व्याख्या है। जिसे आज भुला दिया है और जड भूत-समष्टिका ही नाम राष्ट्र मान लिया है एवं इस जडभूतको ही राष्ट्रीय प्रगति कहते आ रहे हैं।

मानवके चारों पक्षोंमें जो भी पर्व भावुकतावश समन्व-योगात्मक या बुद्धियोगात्मक पारिभाषिक 'योग' से बांझित हो जाता है, राष्ट्रका वही भंस्त अवकाश बन जाता है। उदाहरणके लिए मान लीजिए— राष्ट्रीय मानवोंने 'शरीर' का ही नाम 'मानव' मान लिया और मन-बुद्धि-आत्मा इन तीनों पक्षोंकी हस्तेन उपेक्षा कर दी, तो परिणाम यह होगा कि ऐसे शरीर प्रधान मानवोंकी समष्टिरूप राष्ट्र भी केवल शरीर ही शरीर रह जायगा। उस दशमें 'मानसिक चिन्तन, बौद्धिक विचार-विमर्श एवं सर्वोपरि आत्मज्ञान' ये तीनों धर्म पराङ्मुख हो जायेंगे। ऐसा शरीरात्मक जड मानव राष्ट्रको केवल जडभूत-योजनाओंके वारुणपाशमें ही बाँध देगा।

शरीरके साथ-साथ मानवने अनुग्रह कर मनको भी अपना लिया, पर किस मनको? बुद्धियुक्त मनको नहीं, किन्तु शरीरयुक्त मनको अर्थात् अर्धयुक्त कामको। यह अर्थात्मक धैर्य छान्दकर अमर्यादित रूपसे उन मानसिक व्यासङ्गमें ही प्रवृत्त हो जायगा, जिन्हें आजकी भाषामें 'सांस्कृतिक-आपो-जन' कहा जा रहा है।

सारांश यह कि— अर्थात्मक काममय मनसे गीत, नाच, नृत्य, नाटक आदि मानसिक भावुकताओंके प्रवाहमें ही राष्ट्र प्रवाहित हो जायगा। जहाँ दृष्टिगुणका और उसकी मूला बुद्धिमिष्टाका प्रवेत भी निषिद्ध बन आया करता है। 'मनसे नाचना, गाना, बजाना एवं शरीरसे खाना-पीना' इस वाक्यमें ही राष्ट्रकी स्वरूपव्याख्या समाप्त हो जायगी, जिस

ध्यातृका के निःसीम अनुग्रहसे ही कमलाविलास-सदोन्मत्त भारतीय सत्ताधीश निवृत्त भूतपूर्वमें ही पदप्रतिष्ठासे इसी राष्ट्रके जनतन्त्रके द्वारा पदच्युत कर दिये गये हैं ।

मानवने अपने मानवता पर अनुग्रह कर अपने तीसरे बुद्धिपूर्वको भी अपना लिया एवं इससे वह विचार-विमर्श-मार्गका भी अनुगामी बन गया, तो वह मानव 'बुद्धिवादी' मानव कदलावगा, जिसे हम सतःशरीर परायण प्राकृत-मानव की अपेक्षा भी कहीं अधिक मात्रामें स्वल्प विमुग्ध कहेंगे । क्यों ? इसलिए कि 'बुद्धिवादी' बनना एक पक्ष है और 'बुद्धिमानी' करना अन्य पक्ष है एवं इन दोनोंके सिवा तीसरा पक्ष वह है, जिसे लोकभावमें 'मनमाना' बात कहा गया है । सत्यके आधार आत्मसत्यके अनुग्रहसे रहित बुद्धिमें चार महाभयानक दोष उत्पन्न हो जाया करने हैं, जिन्हें शास्त्रीय परिभाषाओं (१) अविद्या, (२) अस्मिता, (३) आसक्ति और (४) अभिनिवेश कहा गया है ।

सत्यगुणके भावको प्रकट करनेवाली ज्ञानके साथ विज्ञान विद्या ही 'विद्या' है । जिसके निगमागम-पुराणादि शब्दात्मक विनये माने गए हैं एवं जिसके गर्भमें अभ्युदयरूप लोकवैभव तथा निःश्रेयसरूप आत्मभाव प्रतिष्ठित है । इस विद्यासे विपरीत रजोगुण और तमोगुणके भाव बढ़ानेवाले सभी ज्ञान-विज्ञान आत्माके नियम ज्ञान विज्ञान भावोंके प्रतिबन्धक बनते हुए 'अविद्या' नामसे कहे गये हैं । आत्मविद्यासे रहित भूतविद्या ही 'अविद्या' कहलाई है । जिसे शास्त्रने 'अज्ञान' भी कहा है, जिसका अर्थ ज्ञानका अभाव नहीं है किन्तु आत्मविद्याका आवरण करनेके कारण ही लोकविद्या अज्ञान कहलाई है । जो आत्म प्रवचनसे बुद्धिको मोहकलिलसे युक्त कर देती है । ऐसा कि— 'अज्ञानेनाधृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।' इत्यादि गीतावचनसे स्पष्ट है ।

अविद्यादोष ही मानवकी बुद्धिमें भयानक दूसरा दोष उत्पन्न कर देता है, जिसे अस्मिता कहा गया है । आत्माके ऐश्वर्यसे रहित बुद्धि मानसिक सीमितभाव बन्ध कर अपने उस विकास रूपसे वंचित ही रह जाती है । सब कुछ है, किन्तु मान रहे हैं अपने आपको सर्वशून्य इसी हीनताका नाम 'अस्मिता' है । संकुचित हृदय, संकुचित विचार, संकुचित दृष्टवाद, संकुचित मतवाद, संकुचित अर्थवाद, सर्वत्र हीन हीन भावना, सर्वत्र निराशामें गिरझा आदि सब दोष

इस अस्मिताके ही अनुग्रहके पुण्य हैं । यह अस्मिता-दोष (अविकस) ही कालान्तरमें अपने अभिन्न-मित्र 'आसक्ति' दोषको आसम्भरण करने लग पड़ता है । भूतविषयों, भूत-सर्वों एवं भूतप्रतिष्ठाओंको इस भयसे आलिंगित कर लेता कि अमुक भूत, अमुक पदप्रतिष्ठा यदि चली गई तो क्या करेंगे ? क्या व्यक्तित्व रह जायगा हमारा ? यही आसक्ति दोष है ।

जो मानव दूसरेकी अपेक्षासे, जिस मान्यताके द्वारा, जिस तन्त्रसे, अपने भौतिक बाह्य व्यक्तित्वको प्रतिष्ठित मान लेता है, वह उसी व्यक्तित्वमें पूर्ण आसक्त होजाता है । यह आसक्तिका अन्तिमरूप ही सर्वोन्मत्त घोर-घोरतम उस 'अभिनिवेश' बुद्धिदोषमें परिणत होजाता है, जिस दोष-बिभुका सम्मान्य अतिथि बन जानेवाला मानव कदापि मानवता, मानवधर्म, मानवसंस्कृति, धर्म-आदि सर्व-विभूतियोंके संस्मरणका भी पात्र नहीं रह जाता ।

चारों बुद्धि दोषोंमें अन्तिम इस 'अभिनिवेश' का अर्थ है— 'दुराग्रह' । इस मूलमें ही कल्पित होते हैं—सत्याग्रह, अहिंसाग्रह, मानवताग्रह, वर्गभेदविनाशग्रह आदि-आदि । उन्हें मानव इसलिए नहीं छोड़ना चाहता कि—इसके सम्पूर्ण भूतजीवनका सम्पूर्ण इतिहास इस आपद की कृपासे ही प्रतिष्ठित रहता है । यदि अभिनिवेशात्मक इस आग्रहको यह छोड़ देता है, तो इस उस आसक्तिका भी परित्याग कर देना पड़ता है, जिसकी कृपासे यह अपने कल्पित व्यक्तित्वमें आसक्त हो रहा है । आसक्तिके परित्यागके लिए अस्मिता (अविकस) का त्याग अनिवार्य बन जाता है एवं अस्मिताके लिए उस अविद्या संस्कारको भी भुला देना आवश्यक बन जाता है, जिस संस्कारने ही इसे बन्धनकारक व्यक्तित्व प्रदान कर रक्खा है । यों इस अभिनिवेश व्यक्तिको दुराग्रहके परित्यागके साथ-साथ ही सभी कुछ छोड़ देना पड़ता है । छोड़ देना एक पक्ष है और छोड़ नहीं सकना, यह अन्य पक्ष है ।

जहाँतक इसको छोड़दिए जाती है, वहाँतक तो इस छोड़ देनेको यह अपने व्यक्तित्वका सर्वनाश ही मान बैठता है । जबकि वस्तुतः मानवताके मापदण्डसे यह इसका व्यक्तित्व है ही नहीं । किन्तु आत्मका स्पर्श भी नहीं करने देती । अतएव इसे सब वास्तविक व्यक्तित्वका बोध ही

नहीं हो पाया। यह इस कथित व्यक्तित्वको ही अपना वास्तविक व्यक्तिगत माननेमें आविष्ट बना रह जाता है। यह बुद्धिवादी मनमानी करनेवाला मानव 'समझते हैं, किन्तु मानते नहीं' सिद्धान्तवाला है। यही दुराग्रह रूप अभिनिवेशी स्वरूप-परिभाषा मानो गई है।

बुद्धिके अविद्या-दोषको हटानेके लिए निगमागमके स्वाध्यायके द्वारा ज्ञान-संस्कारका सम्पादन करना पड़ेगा, अस्मितादोष ऐश्वर्यमें भगेगा, रागद्वेषादिसका आसक्तिव्यामकर्मयोगात्मक वैराग्यसे दूरेगी एवं दुराग्रह रूप अभिनिवेश धर्माचरणसे ही निवृत्त होगा। इन चारों आचार-पद्धतियोंका विधि-विधेयात्मक निरूपण स्मार्त 'धर्मशास्त्र' में हुआ है, मौलिक रहस्य प्रतिपादन 'वेदशास्त्र' में हुआ है एवं लोकानुगत कौशल-प्रतिपादन सुवर्णसिद्ध 'गीताशास्त्र' में हुआ है। गीताशास्त्रको सत्त्वनिष्ठ एवं आचारनिष्ठ विद्वानोंने 'बुद्धियोगशास्त्र' ही कहा है, जिसमें 'सिद्धविद्यानुगत ज्ञानबुद्धियोग, राजविद्यानुगत ऐश्वर्यबुद्धियोग, राजविद्यानुगत वैराग्यबुद्धियोग' तथा 'आर्षविद्यानुगत धर्मबुद्धियोग' के भेदसे उन चतुर्विध बुद्धियोगके कौशलका ही निरूपण हुआ है; जिसके द्वारा मानवकी बुद्धिके अविद्या-अस्मिता-आसक्ति-अभिनिवेश नामक चारों ही दोष निवृत्त हो जाते हैं। इस आचरणबद्धतिके अनुगमनसे ही मानव बुद्धिवाद्के कीचड़से निकल सकता है। जिस कीचड़से मानव समझता हुआ भी इसलिये नहीं निकल रहा है कि इसका आज न तो सांस्कृतिक आचारसे कोई सम्बन्ध रहा है और न इसके सांस्कृतिक आयोगजन ही स्वस्वरूपसे व्यवस्थित हैं।

जिन भारतीय विद्वानोंने अतीत युगोंमें 'मिथिद-अनोकादि' बुद्ध राजाओंके शून्य एवं क्षणिक-वादात्मक अनारम्भवादोंका पशोगान किया, उसी शास्त्रप्रामाण्यसे जिन विद्वानोंने गुप्तसाम्राज्यकालमें कमला-विलास-मनोमल्ल भारतीय राजाओंकी शृङ्गाररसपरायणा लोलुपताओं और विलासलीलाओंके अनुरजनके लिये उस रसप्रधान साहित्य-संगीत-कलाभावोंका सज्जन करते हुए अपने कामुकतापूर्ण साहित्यिक रमकों सर्व बलविशिष्टरसवन परात्परके आनन्द-रसप्राप्तिका साधन प्रमाणित कर दिया। आगे चलकर जिन विद्वानोंने सत्ताकी शिथिलतासे उत्पन्न हुए विविध मतवादों और संप्रदायवादोंके प्रति आत्मसमर्पण करते हुए निगमा-

गमशास्त्रोंके मतवाद समर्थनमें प्रधानता प्रदान कर ढाँढी और आगे चलकर जिस सुगलसाम्राज्यकालमें जिन हथौड़ी भारतीय विद्वानोंने 'दिहीधरो वा जगदीधरो वा' के सांस्कृतिक-मिनाइसे भारत वसुन्धराके वक्षस्थलको विदीर्ण करते रहनेमें किंचित् भी लज्जाका अनुभव नहीं किया और हथौड़ी वेद-स्मृति-पुराणमक भारतीय विद्वानोंने ब्रिटिश सत्ताकालमें सर्वे श्री विकटोरिया, सप्तम एडवर्ड-पंचमजार्ज आदिकों स्वास्थ्य कामनाके लिये अपने देवमन्दिरोंमें नवीन काम्योंका निर्माण कर उनसे विभिन्न उपाधि-सम्मान प्राप्त करते रहना विस्मृत नहीं किया, तथा जिन भारतीय वीतराग-संन्यासी बाबाओंने ब्रिटिश सत्ताके अवसानकालात्मक युद्धके अवसर पर ब्रिटिश सत्ताके प्रतिद्वन्द्वी 'श्रीतोता-दिदर' आदिके सर्वनाशके लिये ब्रिटिशराजधानी देहलीमें यज्ञानुष्ठान कर अपनी राजभक्तिके आटापपूर्ण-प्रदर्शनमें ही भारतराष्ट्रकी मूलसंस्कृतिमिथ्याकी भी मान्यता अन्तिम बार आहुति दी दे डाली, वे ही भारतीय विद्वान् उन्मोक्ष शास्त्रके बलपर आज वर्तमान सत्तात्मन्त्रकी कृपाभिक्षा-प्राप्तिके लिये ही 'गणनन्द्याय-प्रज्ञातन्त्रका' 'गेद-तांड बैटानेमें' ही अपनी सांस्कृतिक-प्रज्ञानज्योतिषको उत्प्रेक्षित करते जा रहे हैं।

भारतीय सांस्कृतिक 'मानव' ही 'भारतराष्ट्र' है, जिस पुरुष-प्रकृतिरूप राष्ट्रमानव या मानवराष्ट्रके प्राज्ञणमें आत्म-देव-संस्कृति मूला एक ही संस्कृति मानवीय चार पवोंके अनुबन्धसे कमला- 'आत्मसंस्कृति, बुद्धिसंस्कृति, मनःसंस्कृति एवं शरीरसंस्कृति' इन नामोंसे प्रसिद्ध है। ये चारों ही आत्ममूला बनती हुई परस्पर निर्विरोध समन्वित हैं। इसी चार संस्कृतिसे युक्त संस्कृतिका नाम 'मानव-संस्कृति' है। आत्मपुरुष एवं आत्मप्रकृतिके भेदसे इसी मानवसंस्कृतिके आगे चलकर दो महिमाविवर्त हो जाते हैं-आत्मपुरुषसंस्कृति एवं आत्मप्रकृतिसंस्कृति, इन दोनोंके शास्त्रीय नाम हैं- 'पुरुषार्थ' और 'कृत्यार्थ' (प्रकृत्यार्थ)। पुरुषार्थसंस्कृतिका ही नाम है- 'सांस्कृतिक-आचार'। जिसका एक वाक्यमें अर्थ है- 'सोहृद प्रकारके संस्कार'। यही 'मोक्षसंस्कृति, धर्मसंस्कृति, कामसंस्कृति एवं अर्थ-संस्कृति' नामसे कही गई है। इन चारों संस्कृतिमोंको आस्तिकप्रज्ञा 'चतुर्विध पुरुषार्थ' नामसे सुनसी भारती है। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष वा मानवीय चारों पवोंके क्मात्रुस्य

‘ आत्मानुगत मोक्ष, बुद्ध्यानुगत धर्म, मनोऽनुगत काम एवं शरीरानुगत अर्थ ’ नामक चारों सुप्रसिद्ध पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ संस्कृति या पुरुषसंस्कृति है । इनमें मानवक आत्मा और बुद्धि नामक दो पर्व प्रधान बने रहते हैं एवं मन तथा शरीरपर्व गौण बने रहते हैं । यही ‘ भारतीय सांस्कृतिक आचार ’ है ।

दूसरी प्रकृत्यर्थ-संस्कृति है । प्रकृतिप्रधान स्त्री एवं बाल-वृद्ध आदि मनःशरीरप्रभाव जन सांस्कृतिक-आचारमें असमर्थ हैं । अतएव इनके पारस्परिक अभ्युदय एवं निःश्रेयसके लिए जो बाह्य आचारप्रधान मानसिक भावुकता-संरक्षक लोकाचार व्यवस्थित हुए हैं, उन्हीं लोकाचार समष्टिका नाम है- ‘ प्रकृत्यर्थ-संस्कृति ’ । जिसमें आत्मा और बुद्धि गौण

बने रहते हैं एवं मनःशरीर-पर्व प्रधान बने रहते हैं । पुरुषार्थ-संस्कृतिके समान यह प्रकृत्यर्थ-संस्कृति भी चार ही भागोंमें विभक्त है, जिन चारों संस्कृतियोंकी समष्टिका ही नाम है- ‘ सांस्कृतिक-आयोजन ’ ।

सांस्कृतिक-आचार एवं सांस्कृतिक-आयोजन, इन दोनोंके समन्वितरूपका ही नाम है-सांस्कृतिकमानव और ऐसे मानवोंकी समष्टिका ही नाम है- ‘ भारतराष्ट्र ’ । जो इन दोनों वैदिक और लौकिक संस्कृतिबोले पराङ्मुख बनकर अग्निदेव-भारतके नामसे युक्त ‘ भारतराष्ट्र ’ तो कदापि नहीं कहका सकता । चतुर्विध पुरुषार्थ एवं चतुर्विध प्रकृत्यर्थ, इन दोनोंमेंसे चतुर्विध प्रकृत्यर्थ अर्थात् सांस्कृतिक-आयोजन ही प्रस्तुत भिन्नबन्धका मुख्य विषय है ।

वैयक्तिक-मानवीय →	पारिवारिक →	सामाजिक →	राष्ट्रीय
१- जो आत्मा है,	वही कुलवृद्ध,	वही आश्रयण,	वही नीतितन्त्र है
२- वही बुद्धि है,	वही युवापुरुष,	वही क्षत्रिय,	वही राजतन्त्र है
३- जो मन है,	वही नारी,	वही वैश्य,	वही गणतन्त्र है
४- वही शरीर है,	वही बालक,	वही शूद्र,	वही प्रजातन्त्र है

‘ मानवीय आत्मा, पारिवारिक वृद्ध, सामाजिक आश्रयण और राष्ट्रीय नीतितन्त्रसे युक्त आयोजन ही प्रथम आयोजन है । मानवीय बुद्धि, पारिवारिक युवा पुत्र, सामाजिक क्षत्रिय और राष्ट्रीय राजतन्त्रसे युक्त आयोजन ही द्वितीय आयोजन है । मानवीय मन, पारिवारिक नारीवर्ग, सामाजिक वैश्य और राष्ट्रीय गणतन्त्रसे युक्त आयोजन ही तृतीय आयोजन है एवं मानवीय शरीर, पारिवारिक बालवर्ग, सामाजिक शूद्र तथा राष्ट्रीय प्रजातन्त्र, इन चारोंसे युक्त आयोजन ही चतुर्थ आयोजन है । एवं यही चतुर्विध प्रकृत्यर्थरूप, प्रकृति संस्कृतिरूप प्राकृत-सांस्कृतिक आयोजनोंका संक्षिप्त किन्तु सम्पूर्ण इतिहास है । ’

जो मानव अपने शारीरिक शक्तिके बिना परिवार, समाज,

राष्ट्र आदिकी कोई चिन्ता नहीं करता, वह भ्यक्तिकवादी मानव ही ‘ शूद्रमानव ’ है । जो मानव अपने साथ-साथ अधिकसे अधिक अपने परिवारमें भी आसक्त बना रहता है, अतएव अपने इस मानसिक-भावसे समाज तथा राष्ट्रके द्वितीयकी कल्पना भी नहीं कर सकता, वही ‘ वैश्यमानव ’ है । जो मानव अपने परिवारकी चिन्ताके साथ-साथ अपने प्रान्तीय समाजकी चिन्ताका भी पथिक बना रहता है बुद्धिभावके माध्यमसे, किन्तु राष्ट्रहित जिसकी दृष्टिमें गौण ही बना रहता है, वही ‘ क्षत्रियमानव ’ है । एवं जो मानव अपने परिवार और समाजके उत्तरदायित्वको सुरक्षित रखता हुआ सम्पूर्ण राष्ट्रकी चिन्ता करता हुआ विश्ववन्द्यरूपके प्रति आत्मसमर्पण किये रहता है, वही आत्मनिष्ठ ‘ आश्रयणमानव ’ है । इसी

इससे आत्मप्रधान राष्ट्रीय आयोजनोंको ' माहान-आयोजन ' बुद्धिप्रधान सामाजिक आयोजनोंको ' क्षत्रिय-आयोजन ' मनःप्रधान परिवारिक आयोजनोंको वैश्य-आयोजन एवं शरीर प्रधान वैश्वकिक आयोजनोंको ' शूद्र-आयोजनके नामसे व्यवहृत किया जा सकता है। चारों ही आयोजन प्रकृति संस्कृतिमूलक बने रहने हुए आत्मसंस्कृतिक द्वारा परस्पर निर्विरोध समन्वित रहते हुए सर्वाङ्गीण ' सांस्कृतिक-आयोजन ' ही प्रमाणित हो रहे हैं।

सांस्कृतिक-आयोजन शब्दक अक्षरार्थ भी देख लेते हैं। ' सांस्कृतिक और आयोजन ' के अलग-अलग अवयव हैं। समग्रज्ञ अपूर्ण आत्मदेवकी कृति ही संस्कृति है, यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है। जिस आयोजनसे समग्रज्ञमूलक या आत्मासे अभिन्न प्राणात्मक ' देवता ' तत्त्वमूलक दिव्यभाव समाविष्ट होगे, वे ही आयोजन- ' सांस्कृतिक-आयोजन ' कहलाएंगे। ' आयोजन ' शब्दमें ' आ-योजन ' के दो विभाग हैं। योगात्मक ' युजिष्ठ भातु (युजिष्ठ-योगे) से स्पष्ट प्रत्ययके द्वारा ' आङ् ' नामक उपसर्गके सम्बन्धसे ' आयोजनम् ' शब्दका निर्माण हुआ है। ' आङ् ' का अर्थ है समन्तात् सब ओरसे, ' योजनम् ' का अर्थ है योग-मेल। जिसके द्वारा सब ओरसे भावों तत्वों या पदार्थोंका एकत्र योग हो जाय वह कर्म ' आयोजन ' है। अनेक कारणोंके सब ओरसे युक्त हो जाने पर निष्पन्न हो जानेवाला भाव-तत्व-पदार्थ ही आयोजन है।

जो युक्त होनेवाले भावाधिके स्वरूप-तारतम्यसे भावा-योजन, तत्त्वायोजन, पदार्थायोजन, भूतायोजन, भोजनायोजन शब्दायोजन, गमनायोजन, अमणायोजन आदि-आदि रूपसे अस्तित्व विभागोंमें विभक्त माना जा सकता है। आयोजनका स्वरूपनिर्माण करनेवाले पदार्थ ऊपर-ऊपर विभिन्नस्थानमें, विभिन्न दिशामें और विभिन्न अवस्थामें विभक्त रहते हैं। उन सबको उन-उन स्थान, दिशा और अवस्थासे संग्रहीतकर सबका एकत्र योग करा देनेसे ही उन-उन आयोजनोंका स्वरूप बनता है। जैसे-कहीं चावल पके हैं, कहीं पात्र हैं और कहीं लकड़ी है; उनको मिलाया आयोजन कहा जाता है। प्राचीन कारिकामें कहा है—

कुत्रचित् तण्डुलाः सन्ति, कश्च स्थाली, कश्चेन्नयम् ।
तेषामायोजनं कुर्यन् मुख्यः कर्ताऽभिधीयते ॥

अमुक ' शास्त्रीय आचार ', अमुक ' तत्वचर्चा ', अमुक ' भगवद्गीता ' एवं अमुक ' भोजनायोजन ' ये चारों ही आयोजन प्रत्येक आयोजनके अंग बने ही रहने चाहिए। चारोंमेंसे एकका भी अभाव आयोजनके स्वरूपको उसी प्रकार दूषित बना देता है, जैसे कि नासा, बुद्धि, मन और शरीर, इनमेंसे एकका भी अभाव मानवको मानवस्वरूपसे पराक्रम्य बना देता है। इस सम्बन्धमें यही जान लेना है कि-परम सांस्कृतिक आचारनिष्ठ राजस्थानकी राजधानी जयपुरमें जममासमें वेदसिद्धि (' येन यज्ञस्तप्यते सत होता - यज्ञैर्देव ३५४) ' ' सहायज्य ' क सांस्कृतिक आचारके प्रतीकभूत पौराणिक ' सहाहवा ' नामक सांस्कृतिक आयोजन बड़े ही समारोहके साथ नगरके देव मन्दिरमें प्रजाके सद्योगसे ही मनाये जाते हैं।

अमुक माहौलिक स्थिति-नक्षत्रके पावन मुहूर्तमें सहाह-पारायण प्रारंभ होता है। सहाहके अधिवृत्ता भगवान् विष्णुका पूजन-स्थापनहवन आदि वे सभी शास्त्रीय आचार-निष्ठ आह्वानोंके द्वारा साष्टांगपूजा सम्पन्न किए जाते हैं, जिन का मानवके भूतात्मासे सम्बन्ध है। तदनन्तर व्यासपीठ पर समाकृत कथावाचक महाभारतके द्वारा विवेचनपूर्वक तत्वचर्चात्मक सात दिवस पर्यन्त कथा होती है, जिसका बुद्धिसे सम्बन्ध है। सहाहक पारायणपाठके लिए पारायण-यज्ञमें १०८ ब्राह्मणोंके द्वारा होनेवाले पारायणपाठमात्रका भूतात्माकी शान्तिसे भी सम्बन्ध है एवं बुद्धिकी वैयक्तिक तृप्तिसे भी सम्बन्ध है। कथाके आरम्भमें एवं कथा समाप्ति पर प्रतिदिन कथामें हकट्टे हुए श्रद्धालुवर्गके द्वारा भगवत्स्मरणार्थक संगीतका भी आयोजन होता है, यही मानसिक तृप्तिका समाहक तृतीय आयोजन है। सबके अन्तमें शामको शरीरपुष्टिके लिए ब्राह्मणभोजनका आयोजन प्रतिदिन होता है। यह चतुर्थ पर्वका समाहक आयोजन है।

महाराष्ट्रीय श्रद्धालु प्रजाका— ' सत्यनारायणाची महा-पूजा ' नामसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजन भी प्रतिपूर्णिमाको आयोजनकी चार पर्ववादी बुक्तिको ही प्रमाणित कर रहा है। १ भूतात्माकी शान्तिसे सम्बन्ध ' विष्णुदेवका स्थापन ' रखता है, २ बुद्धिकी तृप्ति ' सत्यनारायणकी कथा ' करती है, ३ मनकी तृप्ति आहुत मर्कटोंके द्वारा शौच-ताह-चूल्हके द्वारा

‘विष्णुस्तवन’ से होती है एवं सबके अन्तर्में ४ शरीरपुष्टि ‘प्रसादवितरण’ से होती है। इस रूपसे स्पष्ट ही इसका परिपूर्ण आयोजनरत सिद्ध है। इसी प्रकार बड़ेसे बड़ा आयोजन हो अथवा छोटेसे छोटा आयोजन हो, प्रत्येक आयोजनमें न्यूनाधिकरूपसे चारों ही भाव अवश्यमेव समन्वित रहेंगे। वही भारतीय पारिभाषिक चतुर्ण्वर्वा मानवकी चतुर्ण्वर्वा सांस्कृतिक-आयोजनकी मूल स्वरूप व्याख्या होगी और यही वह कसौटी होगी, जिसके माध्यमसे ही सांस्कृतिक आयोजनोंकी प्रामाणिकता एवं उपादेयताका मूल्यांकन सम्भव बन सकेगा।

‘आयोजनमें न्यूनाधिक रूपसे चारों ही भाव अवश्यमेव समन्वित रहेंगे’ इस वाक्यसमन्वयका स्पष्ट समन्वय किया जाता है कि— प्राकृतिक तत्त्व, गुण और धर्मोंसे उत्पन्न व्यक्तमानवके तत्त्व, गुण एवं धर्म ही सबसे पहले उसके परिवार रूप छोटे समाजमें प्रकट होते हैं। पारिवारिक छोटा समाज ही मानवव्यक्तिका उत्तर भावी दूसरा व्यक्तिक है। इस व्यक्तिके तत्त्व, गुण एवं धर्मों ही इसके बड़े ‘समाज’

नामक महान् परिवारके स्वरूपमें प्रकट होते हैं। ऐसे समाजोंका प्रकट स्वरूप ही अन्तर्में जाकर ‘राष्ट्र’ रूपमें परिणत होता है। यों प्राथमिक ‘व्यक्तमानव’ ही ‘परिवारमानव’ परिवारमानव ही ‘समाजमानव’ एवं समाजमानव ही अन्तर्में ‘राष्ट्रमानव’ इन चार वर्गभावोंमें परिणत हो रहा है।

‘व्यक्ति’ का अर्थ है— ‘अभिव्यक्तित्व’ एवं अभिव्यक्तित्वका सम्बन्ध है एकमात्र आत्मा (भूतारमा) से। जिस मानवका स्वरूप आत्मिक अभिव्यक्तित्वसे व्यक्त रहता है, वही मानव ‘व्यक्ति’ कहलाया है एवं ऐसे व्यक्तमानवका व्यक्तित्व ही समाजमें प्रतिष्ठित माना गया है। आत्माके अभिव्यक्तित्वसे पराङ्मुख मानव केवल बुद्धि, मन एवं शरीरशरीरी बननेसे आत्मिक अभिव्यक्तित्वसे रहित कृमि, कीट, पक्षी और पशु प्राणीधरणीमें ही अन्तर्भूत मान लिया गया है। अतएव कहा और माना जा सकता है कि चारों पक्षोंमेंसे मानवका आत्मपर्यवे ही ‘मानवव्यक्ति’ के व्यक्तित्वकी मूल प्रतिष्ठा है, इसलिए व्यक्तमानवको हम ‘आत्म-प्रधानवर्ग’ ही कहेंगे। [क्रमशः]

यदि आप जानना चाहते हैं कि—

- (१) प्राचीन भारतकी राज्यव्यवस्था कैसी थी ?
- (२) उस समयको समाजव्यवस्था कैसी थी ?
- (३) उस समयकी अर्थव्यवस्था कैसी थी ?

तो अवश्य पढ़िये—

यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो “ राज्यव्यवस्था ” का अध्ययन आपको अवश्य करना चाहिए।

यदि आप समाजसुधारक हैं तो “ समाजव्यवस्था ” आपको अवश्य देखनी चाहिए।

यदि आप अर्थशास्त्री हैं तो “ अर्थव्यवस्था ” पर अपनी नजर अवश्य रखनी पड़ेगी।

और यदि आप अधिकारी हैं तो “ प्रजाव्यवस्था ” पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा।

पर ये समस्याएँ अब आपके लिए समस्याएँ ही नहीं रह गई हैं। क्योंकि इन सबका समाधान आपको—

चाणक्य सूत्राणि

में मिल सकता है। सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री रामायतारजी विद्याभास्कर की सुबोध एवं सरल हिन्दी टीकासे ११० पृष्ठसंख्यावाले इस महान् और अमूल्य ग्रंथकी कीमत सिर्फ १२२ (डा. ध्व. पृथक्) है। शीघ्रता कीजिए। आज ही मंगवाए।

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट— ‘ स्वाध्याय-मण्डल (पारसी) ’, पारसी [नि. बलसाह]

हमारी संस्था एक स. २१ सन् १८६० ई. संख्या ४६३ पर रजि० है। नाम

संस्था जीवनप्राकृतिक चिकित्सालय

प्राकृतिक चिकित्सामें नई क्रांतिका शुभ संदेश

केसक एवं प्रकाशक— श्री भरतसिंह वैद्य, प्राकृतिक चिकित्सक सी० ३११, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
पृष्ठ २५४, मूल्य रु. ३.००

“प्रस्तुत पुस्तकमें पंचमहाभूतोंके आधार पर रोग निवारणकी विधि और स्वस्थ रहनेके उपायों पर प्रकाश डाला गया है। आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्साके अपने ज्ञान और अनुभवको केसकने इनने सरल और सुन्दर ढंगसे प्रस्तुत किया है कि एक साधारण पाठक भी उसको पढ़कर लाभ उठा सकता है। स्वास्थ्य और सदाचार सम्बन्धी वैदिक मन्त्र और उनके भावार्थ देकर सृष्टिविज्ञानकी व्याख्या की गई है। शरीरकी रचना और उसके विविध अङ्गोंकी क्रियाओंका वर्णन करके रोगोंके निदान एवं उपचारके तरीके बताए गए हैं। जिस रोगियोंने इस चिकित्सा प्रणालीको अपनाकर अपने असाध्य एवं जीम्मे रोगोंसे मुक्ति पाई, उनका विवरण पढ़नेसे पुस्तककी प्रमाणिकता सिद्ध होती है। केसककी मान्यता है कि प्रायः सभी रोग मिट्टीके प्रयोगसे दूर किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और उपचारमें दिव्यचली रखनेवाले पाठक इस उपयोगी पुस्तकका स्वागत करेंगे, ऐसी आशा है।”

११-३-६२ दैनिक हिन्दुस्तान, नई देहली

मेने सन् १९२१ ई. से डा. लुई कोहनीकी प्रणाली व अन्य प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियोंका अध्ययन आरम्भ किया, सन् १९३२ ई. तक रोगियों पर भी परीक्षण करता रहा, सन् १९३३ ई. से मैंने आयुर्वेदिक औषधालय मेरठ शहरमें खोल दिया, इसे २५ वर्ष तक अन्य स्थानोंमें भी चलाया। साथमें कभी कभी प्राकृतिक चिकित्साके प्रयोग भी करता रहा, इसके साथ पंचमहाभूत विज्ञानके अनुसंधानके लिये महर्षि दयानन्द सरस्वतीजीका वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। कस्नेदादिभाव्यभूमिका व आयुर्वेदभाव्यको व अन्य द्वाबोसे प्रमाण संग्रहकरके बाल-प्रत्य समान जीवन व्यतीत करनेका संकल्प लिया अर्थात् सन् १९५८ में औषधालय बिल्कुल बन्द कर दिया और जुलाई १९५८ में स्वर्गीय महात्मा गांधीजीकी निसर्गोपचारकी नियमावली उरुलीकाचन (पूना) से मंगाकर प्रामाणिक जनताको चिकित्सामें आत्मनिर्भर बनानेके उद्देश्यको पाकर मिट्टीकी पट्टी द्वारा सरल-सूक्ष्म सिद्धांत आरम्भ किया। जो पांच वर्षतक सैकड़ों रोगियोंपर शहरो-कस्बों-ग्रामोंमें निरीक्षण-परीक्षण-चिकित्सा द्वारा सभी रोगोंपर एक समान लाभकारी सिद्ध हुआ। इसी सिद्धांतसे टबस्नान-देनिमा, निराहार उपवास अन्य उप-करणकी जरूरत समाप्त हो गई है। और शरीरकी रचनाके मूलाधार चार सारभ निश्चय हुए अन्न-शुक्र (वीर्य) अम-निद्रा इनकी शुद्धि दुष्टिसे शरीर व आत्माके सब रोग नष्ट हो जाते हैं। इस ज्ञानको लिपिबद्ध करनेके लिये दो पुस्तकें प्रकाशित की हैं। प्रथम जीवनसंदेश (प्राणचिकित्सा) जिसका मूल्य ३.०० है। दूसरी पंचमहाभूत विज्ञान पृष्ठ १६६ मूल्य १.००-दोर्कन्यथे पृथक् है। चिकित्सालय पर निःशुल्क चिकित्सा होती है। विद्यार्थियोंके लिये शिक्षण, परीक्षण, चिकित्साविधि सिखानेका प्रबन्ध करनेका निश्चय है।

पता नं. १ भरतसिंह वैद्य, मंत्री- 'जीवन प्राकृतिक चिकित्सालय' गाछिबपुर, बा. जाम, जि. झुजफरनगर

पता नं. २ डा. रामचन्द्रसिंहजी, C 341, सरोजिनी नगर, नई देहली

आध्यात्मिकताके आधार

(डेबक— श्री अरविन्द)

वैदिक यज्ञके अंतर्गत—एक क्षणके लिये देवता और मन्त्रको छोड़ दें तो—तोन अंग है, हवि देनेवाले, हवि और हविके फल। यदि 'यज्ञ' एक कर्म है तो कि देवताओंको समर्पित किया जाता है तो 'यजमान' का, हवि देनेवालेको मैं यह समझे बिना नहीं रह सकता कि वह उस कर्मका कर्ता है। 'यज्ञ' का अभिप्राय है कर्म, वे कर्म आन्तरिक हों या बाह्य, इसलिये 'यजमान' होना चाहिये आत्मा अथवा वह व्यक्तित्व जो कि कर्ता है। परन्तु साथ ही यज्ञ-संचालक, पुरोहित भी होते थे, होना, ऋषिगण, ब्रह्मा अध्वर्यु आदि। इस प्रतीकवादमें उनका कौनसा भाग था? क्योंकि एकबार यदि यज्ञके लिये हम प्रतीकारामक अभिप्रायकी कल्पना कर लेते हैं तो इस यज्ञ-विधिक प्रत्येक अंगका हमें प्रतीकारामक मूल्य कल्पित करना चाहिये। मैंने पाया कि देवताओंके विषयमें सतत रूपमें यह कहा गया है कि वे यज्ञके पुरोहित हैं और बहुतसे संदर्भोंमें तो प्रकट रूपसे यह एक भ्रमानुषी सत्ता या शक्ति है जो कि यज्ञका अधिष्ठान करती है।

मैंने यह भी देखा कि सारे वेदमें हमारे व्यक्तित्वको बनानेवाले तत्त्व स्वयं सतत रूपसे सजीव शरीरधारी मानकर वर्णन किये गए हैं। मुझे इस नियमको केवल व्यत्याससे प्रयुक्त करना था और यह कल्पना करनी थी कि बाह्य अंश-काममें जो पुरोहितका व्यक्ति है वह आन्तरिक क्रियाओंमें आलंकारिक रूपसे एक भ्रमानुषी सत्ता या शक्तिको अथवा हमारे व्यक्तित्वके किसी तत्त्वको सूचित करना है। फिर अवशिष्ट रह गया पुरोहित संबंधी भिन्न भिन्न कार्योंके लिये आध्यात्मिक अभिप्राय नियत करना। यहाँ मैंने पाया कि वेद स्वयं अपने भाषासंबंधी निर्देशों और दृढ उक्तियोंके द्वारा मूलसूत्रको पकड़ा रहा है, जैसे कि 'पुरोहित' शब्दका प्रतिक-

निधिके भावके साथ अपने असमल रूपमें, पुरो-हित 'जागे रखा हुआ' इस अर्थमें प्रयुक्त होना और प्रायः इससे अभिदेवताका संकेत किया जाना, जो मानवतामें उस दिव्य संकल्प या दिव्य शक्तिका प्रतीक है तो यज्ञरूपसे किये जानेवाले सब पवित्र कर्मोंमें क्रियाको ग्रहण करनेवाला होना है।

हवियोंको समझ सकता और भी अधिक कठिन था। चाहे सोम-सुरा भी गिन प्रकरणोंमें इसका वर्णन है उनके द्वारा, अपने वर्णित उपयोग और प्रभावके द्वारा और अपने पर्यायवाची शब्दोंसे मिलनेवाले भाषा विज्ञानसंबंधी निर्देशोंके द्वारा स्वयं अपनी व्याख्या कर सकती थी, पर यज्ञके घी, 'घृतम्' का क्या अभिप्राय लिया जाना संभव था? और तो भी वेदमें यह शब्द जिस रूपमें प्रयुक्त हुआ है वह इसी पर बल देता था कि इसकी प्रतीकारामक व्याख्या ही होनी चाहिये।

उदाहरणार्थ, अंतरिक्षसे वृंद रूपमें गिरनेवाले घृतका या इन्द्रके घोड़ोंमेंसे क्षरित होनेवाले अथवा मनसे क्षरित होने-वाले घृतका क्या अर्थ हो सकता था? स्पष्ट ही एक बिखुरल असंगत और व्यर्थकी बात होती, यदि घी अर्थको देनेवाले 'घृत' शब्दका इसके अतिरिक्त कोई और अभिप्राय होता कि यह किसी बातके लिये एक ऐसा प्रतीक है जिसका कि प्रयोग बहुत शिथिलताके साथ किया गया है, यदांतक कि विचारकको बहुतो अपने मनमें इसके बाह्य अर्थको सर्वांशमें या आंशिक रूपसे अलग रख देना चाहिये। निःसंदेह यह भी सम्भव था कि आसनोंके साथ इन शब्दोंके अर्थको प्रसंगानुसार बदल दिया जाय, 'घृत' को कहीं घी और कहीं पानीके अर्थमें ले लिया जाय तथा 'मनस्' का अर्थ कहीं मन और कहीं अन्न या अपूप कर लिया जाय।

परन्तु मुझे बता दिया कि 'वृत्' सतत रूपसे विचार या मनके साथ प्रयुक्त हुआ है, कि वेदमें 'गो' शब्दका प्रतीक है, कि 'हृन्द्' प्रकाशयुक्त मनोवृत्तिका प्रतिनिधि है और उसके दो घोड़े उस मनोवृत्तिका द्विविध शक्तियर्थ हैं और मैंने यहाँतक देखा कि वेद कहीं कहीं साफ तीरसे बुद्धि (चिपणा) की शोधित घृतके रूपमें ऐतरेयके लिये हवि देनेको कहता है, 'घृतं न घृतं चिपणा' (१-२, १)। 'घृत' शब्दकी भाषाविज्ञानकी दृष्टिसे जो व्याख्याएं की जाती हैं, उनमें भी इसका एक अर्थ अत्यधिक या उष्ण चमक है। इस सब निर्देशोंकी अनुकूलतके आधारपर ही मैंने अनुभव किया कि 'घृत' के प्रतीककी यदि मैं कोई आध्यात्मिक व्याख्या करता हूँ, तो मैं ठीक रास्तेपर हूँ। और इसी नियम तथा इसी प्रणालीको मैंने यज्ञके दूसरे अंगोंमें भी प्रयुक्त करनेके योग्य पाया।

हविके फल देखनेमें विमुक्त रूपसे भौतिक प्रतीत होते थे—गौर, घोड़े, सोना, अमृत, मनुष्य, शारीरिक बल, युद्धमें विजय। यहाँ कठिनाई और भी दुस्तर हो गयी। पर यह सुझा पहले ही दीख चुका था कि वेदका 'गो' बहुत ही पहेलीदार प्राणी है, यह किसी पार्थिव गोशालासे नहीं आया है। 'गो' शब्दके दोनों अर्थ हैं, गाय और प्रकाश और कुछ एक संदर्भोंमें तो, चाहे हम गायके अर्थको अपने सामने रखें भी, तो भी स्पष्ट ही इसका अर्थ प्रकाश ही होता था। यह पर्याप्त स्पष्ट हो जाना है, जब कि हम सूर्यकी गीर्जा—होमर (Homer) कविकी हीलियसकी गीर्जा—और उषाकी गीर्जापर विचार करते हैं।

आध्यात्मिक रूपमें भौतिक प्रकाश ज्ञानके—विशेषकर दिव्य ज्ञानके—प्रतीकके रूपमें अच्छी तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। परन्तु यह तो केवल संभावना मात्र थी, इसकी परीक्षा और प्रमाणसे स्थापना कैसे होती? मैंने पाया कि ऐसे संदर्भ आते हैं, जिनमें कि आसपासका सारा ही प्रकरण अध्यात्मपरक है और केवल 'गो' का प्रतीक ही है जो कि अपने अद्वितीय भौतिक अर्थके साथ बीचमें आकर बाधा डालता है। हृन्द्का आद्धान् सुन्दर (पूर्ण) रूपके निर्माता 'सुरुपस्त्रनु' के तौर पर किया गया है कि वह आकर सोमरसको पिंये; उसे पीकर वह आनन्दमें भर जाता है और गीर्माँको देनेवाला (गोदा) हो जाता है, तब हम उसके

समीपतम वा धरम सुविचारोंको प्राप्त कर सकते हैं, तब इससे प्रभु करते हैं और उसका स्पष्ट विवेक हमारे सर्वोच्च कल्याणको प्राप्त कराता है। X

वह स्पष्ट है कि इस प्रकारके संदर्भोंमें गौर, भौतिक गायें नहीं हो सकतीं, नहीं भौतिक प्रकाशको देनेवाला यह अर्थ प्रकरणमें किसी अभिप्रायको लाता है। कम-से-कम एक उदाहरण मेरे सामने ऐसा आया जिसने मेरे मनमें यह निश्चित रूपसे स्थापित कर दिया कि वहाँ वैदिक गीर् आध्यात्मिक प्रतीक ही है। तब मैंने इसे उन दूसरे संदर्भोंमें प्रयुक्त किया जहाँ कि 'गो' शब्द आता था और सर्वथा मैंने यही पाया कि परिणाम यह होता था कि इससे प्रकरणका अर्थ अच्छेसे अच्छा हो जाता था और इसमें अधिक-से-अधिक संभवनीय संगति आ जाती थी।

गाय और घोड़ा, 'गो' और 'अश्व' निरन्तर एकट्ठे आते हैं। उषाका वर्णन इस रूपमें हुआ है कि वह 'गोमती अश्ववती' है उषा यज्ञकर्ता (यज्ञमान) को घोड़े और गौर देती है। प्राकृतिक उषाको तें, तो 'गोमती' का अर्थ है प्रकाश की किरणोंसे युक्त या प्रकाशकी किरणोंको लाती हुई और यह मानवीय मनमें होनेवाली प्रकाशकी उपाके लिये एक रूपक है। इसलिये 'अश्ववती' विशेषण भी एकमात्र भौतिक घोड़ोंका निर्देश करनेवाला नहीं हो सकता, साथमें इसका कोई आध्यात्मिक अर्थ भी अवश्य होना चाहिये। वैदिक 'अश्व' का अध्ययन करने पर मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि 'गो' और 'अश्व' यहाँ प्रकाश और शक्तिके ज्ञान और बलके दो सदृश विचारोंके प्रतिनिधि हैं जो कि वैदिक और वेदान्तिक मनके लिये सत्ताकी सभी प्रगतिपथोंके द्विविध या युगलरूप होते थे।

इसलिये यह स्पष्ट हो गया कि वैदिक यज्ञके दो मुख्य फल गीर्माँकी संपत्ति और घोड़ोंकी संपत्ति, क्रमशः मानसिक प्रकाशकी समृद्धि और जीवन-शक्तिकी बहुलताके प्रतीक हैं। इससे परिणाम निकला कि वैदिक कर्म (यज्ञ) के इन दो मुख्य फलोंके साथ निरन्तर सम्बन्ध जो दूसरे फल हैं उनकी भी अवश्यमेव आध्यात्मिक व्याख्या हो सकती चाहिये। अवशिष्ट केवल यह रह गया कि उन सबका ठीक ठीक अभिप्राय नियत किया जाय।

वैदिक प्रतीकवादका एक दूसरा अत्यावश्यक अंग है लोकोंका संस्थान और देवताओंका व्यापार। लोकोंके प्रतीक-वादका सूत्र सुमे 'व्याहृतियों' के वैदिक विचारमें, 'ओम् भूभुवः स्वः' इस मंत्रके तीन प्रतीकात्मक शब्दोंमें और चौथी व्याहृति 'महः' का आध्यात्मिक अर्थ रखने-वाले 'ऋतम्' शब्दके साथ जो संबंध है, उसमें मिल गया। ऋषि विश्वक तीन विभागोंका वर्णन करते हैं, पृथिवी, अंतरिक्ष या मध्यस्थान और द्यौ, परन्तु साव ही एक आध्यात्मिक बड़ा द्यौ (बृहद् द्यौ) भी है, जिसे विस्तृत लोक (बृहद्) भी कहा गया है और कहीं-कहीं जिसे महान् जल, 'महो अग्रे' के रूपमें भी वर्णन किया है।

फिर इस 'बृहद्' का 'ऋतं बृहद्' इस रूपमें अथवा 'सत्य ऋतं बृहद् + इन तीन शब्दोंकी परिभाषाके रूपमें वर्णन मिलता है और क्योंकि तीन लोक प्रारम्भिक तीन व्याहृतियोंमें सूचित होते हैं, इसलिये 'बृहद्' के और 'ऋत' के इस चौथे लोकका सम्बन्ध उपनिषदोंमें उल्लिखित चौथी व्याहृति 'महः' से होना चाहिये। पौराणिक सूत्रमें ये चार तीन अन्य- 'जनः', 'तपः', 'सत्य' से मिल कर पूर्ण होते हैं, जो तीन हिन्दु विश्व विज्ञानके तीन उच्च लोक हैं। वेदोंमें भी हमें तीन सर्वोच्च लोकोंका वर्णन मिलता है, यद्यपि उनके नाम नहीं दिये गये हैं।

परन्तु वैदिक और पौराणिक सम्प्रदायोंमें ये सात लोक सात आध्यात्मिक तत्त्वों या सत्ताके सात रूपों- सत्, चित्, आनन्द, विज्ञान, मनः, प्राण, अन्नको सूचित करने हैं। अब यह मध्यका लोक विज्ञान, जो कि 'महः' का लोक है, महान् लोक है, वस्तुओंका सत्य है और यह तथा वैदिक 'ऋतम्' जो कि 'बृहद्' का लोक है, दोनों एक ही हैं, और जहाँ कि पौराणिक सम्प्रदायोंमें 'महः' के बाद यदि तीसरे ऊपरका क्रम ले तो, 'जनः' (जो कि आनन्द, दिव्य सुखका लोक है) आता है, वहाँ वेदोंमें भी 'ऋतम्' अर्थात् 'सत्य' ऊपरकी ओर 'मयः' तक, सुल तकसे जाता है। इसलिये हम उचित रूपसे इस निश्चय पर पहुँच सकते हैं कि (पौराणिक तथा वैदिक) ये दोनों सम्प्रदाय इस विषयमें एक हैं और दोनोंका आधार इस एक विचार पर है कि अन्दर अपनी केतनाके सात तत्त्व हैं जो

कि बाहर सात लोकोंके रूपमें अपने आपको प्रकट करते हैं। इस सिद्धान्त पर मैं वैदिक लोकोंको तदनुसारी चेतनाके आध्यात्मिक स्तरोंके साथ एकता स्थापित कर सका और तब सारा ही वैदिक संस्थान मेरे अनेक स्पष्ट हो गया।

जब इतना सिद्ध हो चुका, तो जो बाकी था वह स्वभावतः और अनिवार्य रूपसे होने लगा। मैं यह पहले ही देख चुका था कि वैदिक ऋषियोंका कर्तव्यभूत विचार था कि मिथ्याका सत्यसे, विभक्त तथा सीमाबद्ध जीवनका सम्पूर्णता तथा असामतासे परिवर्तन करके, मानवीय आरम्भिक भ्रष्टाचार अवस्थासे निकाल कर अमरताकी अवस्थातक पहुँचा देना। सत्यु में मन और प्राण सदैव तारीकी मध्ये अवस्था, अमरता है असौम सत्ता, चेतना और आनन्दकी अवस्था। मनुष्य द्यौ और पृथ्वी, मन और तारी इन दो लोकों, 'रोदसी' से ऊपर उठ कर सत्यकी असौमतासे 'महः' में और इस प्रकार दिव्य सुखमें पहुँच जाता है। यहाँ यह 'महा पथ' है जिस ऋषिपाल सोता था।

देवोंके विषयमें मैंने यह वर्णन पाया कि वे प्रकृतसे उत्पन्न हुए हैं, 'अद्वि' के-अनन्तताके-द्वार हैं और बिना भगवान् के उनका इस प्रकार वर्णन आता है कि वे मनुष्यका उद्धार करते हैं, उसे प्रकाश देते हैं, उस पर पूर्ण जलोंका, द्यौ के पृथ्वीका वर्षा करते हैं, उसका मन्दर सत्यकी पुष्टि करने हैं, दिव्य लोकोंका निमाण करते हैं, सब आक्रमणोंसे बचा कर उसे महान् लक्ष्यतक, अखण्ड समुद्रितक, पूर्ण सुखतक पहुँचाते हैं। उनके पृथक्-पृथक् व्यापार उनकी क्रियाओंसे, उनके विशेषणोंसे, उनके सम्बद्ध कथानकोंका जो व्यापार-परक आशय होता था उससे, उपनिषदों और पुराणोंके निर्देशोंसे तथा ग्रीक गाथाओं द्वारा कभी-कभी पद्मनाबले आंशिक प्रकाशोंसे निकल आते थे।

दूसरी ओर दैत्य जो कि अनेक विरोधी हैं, सबके सब विभाग एवं सामाजी शक्तियाँ हैं, वे जैसा कि अनेक नाम सूचित करते हैं, आण्डादक है, विदारक है, हृदय लेनेवाले हैं, घेरनेवाले हैं, द्वेष पैदा करनेवाले हैं, प्रतिबन्धक हैं, वे ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि जीवनकी स्वतंत्र तथा एकामृत स्वतंत्रताके विरुद्ध कार्य करती हैं। ये द्यु, पणि, अत्रि, राक्षस, शम्बर, बल, नमुचि कोई शक्ति राता और देवता नहीं हैं, जैसा कि आधुनिक मन अपनी शक्तियों पहुँची हुई

ऐतिहासिक दृष्टिसे चाहता है कि वे हों; वे एक अधिक प्राचीनभावके घातक हैं, जो कि धार्मिक तथा नैतिक ही विचारों—इन्हींमें मुख्यतया व्याप्त रहनेवाले हमारे पूर्व पित्रों—के लिये अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त था।

वे उच्चतर भद्रकी तथा निम्नतर दुष्टकी शक्तियोंके बीचमें होनेवाले संपर्कके घातक हैं और ऋग्वेदका यह विचार तथा पुण्य और पापका इसी प्रकारका विरोध जो कि अपेक्षाकृत कम आध्यात्मिक सूक्ष्मताके साथ तथा अधिक नैतिक स्पष्टताके साथ पारस्विकोंके—हमारे इन प्राचीन पड़ोसियों और सनातन्य बंधुओंके—धर्मशास्त्रोंमें दूसरे प्रकारसे प्रकट किया गया है, संभवतः एक ही आर्य संस्कृतिके मौलिक शिक्षणसे प्राप्तभूत हुआ था।

अन्तमें मैंने देखा कि वेदका नियमित प्रतीकवाद बंद कर कथानकोंमें भी पहुँचा हुआ है जिनमें कि देवोंका तथा उन प्राचीन ऋषियोंके साथ सम्बन्धका वर्णन है। इन गाथाओंमेंसे यदि सबका नहीं तो कुछका मूल तो, इसकी पूर्ण सम्भावना है कि, यजुर्निवादी तथा नक्षत्र विद्या सम्बन्धी रहा हो, पर यदि ऐसा रहा हो तो उनके प्रारम्भिक अर्धकी आध्यात्मिक प्रतीकवादके द्वारा पूर्ति की गयी थी। एकबार यदि वैदिक प्रतीकोंका अभिप्राय ज्ञात हो जाय, तो इन कथानकोंका आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट तथा अनिवार्य हो जाता है।

वेदका प्रत्येक तत्त्व उसके दूसरे प्रत्येक तत्त्वके साथ अन्त-

यङ्गणीय रूपसे गुंथा हुआ है और इन रचनाओंका स्वरूप ही हमें इसके लिये बाध्य करता है कि हमने एकबार व्याख्याके जिन नियमोंको स्वीकार कर लिया है उन्हें हम अधिकसे अधिक युक्तिसंगत दृष्टिकोण से जाय। उनकी सामग्रियाँ बड़ी चतुराईके साथ खूब हाथोंके द्वारा मिला कर ठीक की गयी हैं और उन पर हमारे कार्य करनेमें यदि कोई असंगति घटती जाती है तो उससे उनके अभिप्रायका और उनकी सुसम्बद्ध विचार—गुंथलाका सारा ताना—बाना ही टूट जाता है।

हम प्रकार वेद, मानो अपनी प्राचीन ऋचाओंमेंसे अपने आपका प्रकट करता हुआ, मेरे मनके सामने इस रूपमें निकल जाय कि यह साराका सारा ही एक महान् और प्राचीन धर्मकी, जो कि पहिलेसे ही एक गम्भीर आध्यात्मिक शिक्षणसे सुसज्जित था, धर्मपुस्तक है, ऐसी धर्मपुस्तक नहीं जो कि गड़बड़ विचारोंसे भरी हो या उसकी प्रतिपाद्य सामग्री आदिम हो, यह भी नहीं कि वह कोई परस्पर विरुद्ध तथा जंगली तथ्योंकी खिचड़ी हो, बल्कि ऐसी धर्मपुस्तक है जो अपने लक्ष्यमें और अपने अभिप्रायमें पूर्ण है तथा अपने आपसे अभिज्ञ है, यह अवश्य है कि यह एक दूसरे और भौतिक अर्थके आधारसे ठकी हुई है, जो आधारण कि कहीं घना और कहीं स्पष्ट है। परन्तु तो भी यह क्षणभरके लिये भी अपने अन्य आध्यात्मिक लक्ष्य तथा प्रवृत्तिको दृष्टिको जोहल नहीं होने देनी।

आवश्यक सूचना

अपने सभी सहयोगी केंद्रन्यवस्थापकोंको सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष होता है कि राजस्थान-सरकारने अपने हायर सेकेंडरी स्कूलोंमें संस्कृत पढ़ानेके लिए हमारी परीक्षाओंको मान्यता प्रदान कर दी है। तदनुसार हमारे वहाँसे साहित्यरत्न एवं साहित्याचार्य परीक्षामें उत्तीर्ण पदवीधारी स्नातक राजस्थानके हायर सेकेंडरी स्कूलोंमें क्रमशः संस्कृतके टीचर एवं सीनियर टीचरके पदों पर नियुक्त हो सकेंगे।

इसके साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि अगले वर्ष अर्थात् १९६५ से साहित्यिक परीक्षाएँ नवीन पाठ्यक्रमके अनुसार की जाएंगी। अतः पुराना पाठ्यक्रम इस सत्रके बाद रद्द समझना चाहिए। जिन केंद्र न्यवस्थापकोंके पास नवीन पाठ्यक्रम न पहुँचे हों तो कृपया वे पत्र डाक कर नवीन पाठ्यक्रम भंगवा डें। तथा सभी परीक्षार्थियोंको भी इसकी सूचना देनेकी कृपा करें।

परीक्षामन्त्री

स्वाध्याय—मण्डक, पारवी

देवकल्प पं. नेहरू

(लेखक— श्री डॉ. वासुदेवशरण, काशी विश्वविद्यालय)

प्राचीन परिभाषा में देवता उसे कहते हैं, जो अमर हो अर्थात् प्राणायामक स्फूर्तिका केन्द्र हो, जो सत्यात्मक प्रेरणायुक्त हो और प्रकाशको अपना लक्ष बनाकर कार्यमें प्रवृत्त हो। अमृत, मय, ज्योति इन तीन तत्त्वों में देवताका स्वरूप बनता है। पंचितनी सदा अपने आपको मानव कहते रहे। वस्तुतः ये भी वे मानव ही। किन्तु वे ऐसे महा-मानव थे, जिनका व्यक्तिव उपरके तीन दिव्य तत्त्वों से बना था। उनके प्राणधन्तकर्मोंका लेखा जोखा ज्ञाय तो एक गत-साइली संहिता ही बन जायगी। वे कितने कर्म परायण थे उन्होंने कितना मोचा और कितना किया; इसकी कथा अद्भुत है। किसी दिन कोई कुशल जीवन चरित्र-लेखक इसका द्यौरा प्रस्तुत करेगा।

उनके जीवनमें बुद्धिका सत्य सबसे प्रबल था। जिस न्याय्य समझते थे उसपर आरुढ़ रहते थे। सत्य और न्याय के कारण ही देश विदेशके मंचों पर उनका पद ऊंचा उठा और उसके साथ ही उन्होंने भारत राष्ट्रके पदको भी ऊंचा बढ़ाया। वे सदा बुद्धिके आलोकसे कार्य करते थे। वे बुद्धिवादी मानव थे और उनकी यही हृष्टा थी कि उनके देशवासी बुद्धिजीवी बनें और पुराने अंधविश्वासोंसे छुटकारा पावे वे अर्वाचीन विज्ञानके उपासक थे विज्ञानके आदर्शोंको अपने लिए और दूसरोंके लिए भी अनुकरणीय मानते थे। विज्ञान सचमुच ही बुद्धिवादी मानवकी सबसे बड़ी शक्ति है जो राष्ट्र विज्ञानको मानता है वह बुद्धिके क्षेत्रमें नए नए प्रयोग करता है।

बुद्धिका ही पर्याय प्रज्ञा है। प्रज्ञाको प्राचीन प्राकृत भाषा में पम्मा पण्णा एवं पण्णा भी कहते थे। जिसमें पण्ड हो वही पण्डित कहा जाता था। सीधे शाब्दोंमें प्रज्ञावादी या बुद्धि-वादी मानवके लिए प्राचीन भारतमें पण्डित शब्द-

का प्रचलन हुआ। तब योगसे नेहरूजीके लिए यह विशेषण सर्वत्र प्रचलित होगया। वे सचमुच प्रज्ञावादी मानव थे। देशके लिए अनेक उत्थान कार्योंका सूत्रपात करके उन्होंने अपने बुद्धिबलका परिचय दिया। विलक्षण बुद्धिबलसे उन्होंने ज्ञानविज्ञानकी सैकड़ों योजनाओंको सोचा और उनके संबन्धमें कार्याक्रम कराया। वैज्ञानिक प्रयोगात्मक कार्य करनेवाली, वे संस्थाएँ और सोचमन्दिर, आज उनकी अमर कीर्तिके अमर स्तंभ हैं।

उनका पूरा फल भविष्यमें प्रकट होगा। उनमें कार्य करनेवाले वैज्ञानिकोंका कर्तव्य है कि मनके उत्साह और बुद्धिके बलसे इन प्रयोग शास्त्रांशोंको तेजस्वी बनायें। कोई एक व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, राष्ट्रका समस्त भार अपने कंधोंपर नहीं उठा सकता, किन्तु वह बड़तासे मार्गदर्शन कर सकता है। वह कर्म सत्तिका धारा उन्मुक्त कर सकता है। वह प्रजातंत्रके मार्गसे जनतामें प्रेरणा भर सकता है और यही पंचितनी तन्मभर करते रहे। अनेक लोग ऐसे भी थे जो उनके कार्यके वेगसे संगुह नहीं थे। किन्तु यह खरजीय है कि वे जिस प्रकारके वैज्ञानिक धरातल पर स्थित थे उसमें अपने सहयोगियोंको और जनताको साथ लेकर चक्रवा आवश्यक था। यहाँतक कि विरोधियोंके लिए भी उनके मनमें स्थान था।

वे क्रमसे संभ्रान्त कुक्षमें प्रतिपाकित हुए थे और अन्त-तक उनका यही स्वभाव रहा। उनका यह गुण नान्यत्र प्रबल था। चाहे जो कुछ हो वे अपनी शाडीलतासे विक-कित नहीं किए जा सकते थे। वे क्षमाशील थे। दोषोंके प्रति उग्ररुष्टि उनके लिए कठिन थी। राजनीतिक शासकमें कुछ लोग इसे गुण नहीं मानते। इसे यदु हृष्ट समझ कर लोग उसका पराभव करते हैं और अनुचित काम उठाते हैं, अ-

एव राष्ट्र नायकको युक्त दृष्ट होना चाहिए, ऐसी प्राचीन नीति है इस विषयमें पंडितजी संभवतः जन्मभर प्रयोग शील ही बने रहें और अन्ततः वे अपने क्षमाशील गुणको छोड़ नहीं सके। जो एकबार उनसे परिचित हो गया उसके लिए उनके उदार प्रांगणमें स्थान बना रहा और वह उनकी सदाशयता पर भरोसा करता रहा।

पंडितजीको प्राचीन परिभाषामें 'भौम ब्रह्म' की संज्ञा दी जा सकती है। यह विशेषण राजा पृथुके लिए किसी समय प्रयुक्त किया गया था। जब उन्होंने अपने राज्याभिषेकके समयकी शपथको पूरा करने हुए, भारतभूमिके साथ अपने आपको एक कर दिया था। राष्ट्र ही सचा ब्रह्म है और भूमिके तथा जनताके रूपमें वह प्रत्यक्ष होता है। इस प्रत्यक्ष ब्रह्मकी जो उपासना करता है वही सबे अर्थोंमें भौम ब्रह्म है। पंडितजीने अपने प्राणीकी अपरिमित शक्तिसे भारत राष्ट्रके भौम ब्रह्मकी आराधना की। कोई कुछ भी कहे वे इस बिन्दुसे विचलित नहीं हुए।

पंडितजीका गुणगान करना सरल है, किन्तु ऐसा विनिष्ट मानव पुनः प्राप्त करना दुर्लभ है। उन्होंने अपनी विलक्षण वाक्-शक्तिसे अनेक देशोंका कल्याण किया। विदेशोंमें जहाँ जहाँ अत्याचार और उत्पीड़न था उसके विरोधमें उन्होंने अपनी शक्तिका प्रयोग किया। वह हिंसा-बलके रूपमें नहीं किन्तु अहिंसात्मक वाणीके रूपमें थी। इस नवीन युगमें अहिंसाका ऐसा सटीक प्रयोग गांधीजीके अतिरिक्त किसी व्यक्तिमें नहीं देखा गया। उनकी वाक् शक्ति अद्भुत थी और यह कदवा असत्य न होगा कि एशिया और अफ्रीकाके अनेक नेताओंको उन्होंने अपनी वाणीका बोग ढ़ेकर सुखरित किया और बल-संपन्न बनाया।

विदेशियोंकी स्वतंत्रताका बहुत कुछ श्रेय उनकी तेजस्वी वाणीको ही था जिसके द्वारा उन्होंने ऐसा स्वर ऊँचा किया कि अन्यायकी सत्ता प्रसन्न हो गई और उस देशकी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अफ्रीकामें, मिश्रके उपर जब संकट आया तब भी पंडितजीने अन्यायके विरुद्ध अपना स्वर ऊँचा किया। अमेरिकाके हृषी जब कष्टमें पड़े पंडितजीने उनके पक्षमें अपनी वाक् शक्तिका भरपूर प्रयत्न किया। उनके लिए बड़ी पर्याप्त था कि वे अपने सत्य और स्यायके पक्षका समर्थन करें, उनके कथनका सचा परिणाम होगा इससे वे खरी बात

कहनेमें सिद्धकते न थे। वे वर्तमान विश्वके बड़े मार्गदर्शक थे। स्वायत्त संघर्षमें राजनीतिकी उलझनें बंद जाती हैं और राष्ट्रनेता सत्यको स्वीकार नहीं कर पाते।

बही कारण दुष्ठा कि अनेक बड़े और छोटे देश पंडितजीके नेतृत्वको सर्वोत्तमा स्वीकार न कर सके किन्तु जैसा उनकी सूर्युके उपरान्त सब देशोंकी राजधानियोंमें प्रकट किए गए शोकोंसे सूचित होता है, कि वे सर्वप्रिय थे यदि कुछ विरोधी राष्ट्रोंके नेता भी उनके पथप्रदर्शनसे लाभ उठाते, तो विश्वकी राजनीतिकी बहुतसी प्रणियाँ सुलझ जातीं। किन्तु संसार गुण और दोषोंसे मिलकर बना है। यहाँ तम और प्रकाशका तानाबाना बुना हुआ है। प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें यही नियम काम करता है।

पंडितजी भारतीय राजनीतिके संघपर आए और लगभग २० वर्षोंतक अपना कार्य करके चले गए। मानवके लिए यही सन्देश है कि बुद्धिवाद, सत्य, न्याय, पारम्परिक सदा-नुभूति और संगीतसे कार्य करना चाहिए। ऐसा ज्ञात होता है, मानो वे त्रिपदाशी अज्ञोक्तक नवावतार हों। जिसने यह अमर सन्देश दिया था कि 'समवाय एव साधु' अन्याय, भेदजोखका मार्ग ही शीक है।

ॐ नमो

सौ वर्षका पंचांग

इस सौ वर्षके पंचांगमें वर्ष, मास, तारीख अन्य देशोंका समयचक्र तथा ज्योतिष्यक सभी की गणना उत्तम रीतिसे और बिल्कुल ठीक ठीक की है। यह एक महान् अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन है। सीमित प्रतियाँ ही शेष हैं। आगित, स्कूल, घर और पुस्तकालयोंके लिए अत्यन्त लाभदायक एवं उपयोगी है।

मूल्य ५.०० पाँच रुपये, रजिस्ट्री द्वारा ६.००

लिखिए—

कोचीकार एजेन्सी, ८१८६ टी. डी.

डब्ल्यू गेट, प्रो. नं. १३३, कोचीन-२

गीतानुसार धर्म-अधर्म-विवेक

(लेखक— श्री गंगाप्रभुगर्ग भ्रमवाल)

‘ धर्म शब्द की अनेक व्याख्यायें हो सकती हैं । यहाँ हम एक सभसे सरल व्याख्या पर विचार करते हैं । वह यह है कि धर्म शब्द बहुत स्थानों पर स्वभाव गुणके अर्थमें वरता जाता है । जैसे चक्षुषका धर्म देखना, श्रोत्रका धर्म सुनना इत्यादि । जिस प्रकार अग्निका धर्म जलाना, पानीका धर्म गलाना, हवाका धर्म सुवाना है, उसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रियका स्वभाव प्रत्येक पदार्थका गुण उसका धर्म कहलाता है । इससे आगे बढ़कर प्रत्येक प्राणीकी प्रकृति भी उसका धर्म कहलाती है । इस प्रकार धर्मका अर्थ केवल धारण करना, ग्रहण करना नाति प्रजाकी रक्षा इत्यादिके नियम आत्म कल्याणकी साधना तथा अनुभवी पुरुषोंकी बाँधी हुयी मर्यादा ही नहीं है । किन्तु पूर्व जन्मकृत प्रारब्ध कर्मोंसे बनी हुई प्रकृति अर्थात् स्वभाव वा गुण भी है ।

इसीलिये प्रारब्ध कर्मोंसे बनी हुई अपनी अपनी प्रकृतिके अनुसार चलना और धर्म उसके विरुद्ध चलना अधर्म कहलाता है । जैसे प्रत्येक इन्द्रियका अपने स्वभावके अनुसार चलना धर्म और स्वभाव विरुद्ध चलना ‘ अधर्म ’ कहलाता है वैसे ही प्राणीका अपनी प्रकृतिके अनुसार चलना धर्म और उसके विरुद्ध चलना अधर्म कहलाता है । फिर जैसे मनुष्यका अपनी अपनी प्रकृतिके अनुसार चलना धर्म और उसके विरुद्ध चलना ‘ अधर्म ’ नाम पाता है । वैसे ही मनुष्यके देहके भीतर जो उनकी प्रकृतिका भी मालिक उसका अपना आप देही है । उस अपने आप (अर्थात्—आत्मा) का भी अपने वास्तविक गुण या स्वभाव अकर्ता अभोक्ता साक्षीके अनुसार चलना धर्म और उसके विरुद्ध चलना अधर्म कहलाता है ।

तब मनुष्यका अपना आप अपने अकर्ता, अभोक्ता और

साक्षी स्वभावकी परवाह न करके इन्द्रियों या मनके स्वभावमें आसक्त होकर उनके स्वभावोंको अपना स्वभाव मानकर उनके अनुसार विचरता है, तो इसका नाम अधर्म होता है । और जब इन्द्रियों या मनके स्वभावसे निरासक्त होकर वह केवल अपने अकर्ता, अभोक्ता, साक्षी स्वभावमें ही विचरता है । तो इसका नाम धर्म होता है । इसी आशयको लेकर भगवान् गीतामें अर्जुनको ऐसा उपदेश देते हैं—

इन्द्रियस्येन्द्रियस्याधे, रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥

अर्थात्— इन्द्रियका इन्द्रियके अर्थ विषयमें रागद्वेष रहता है, यह इन्द्रियका स्वभाव ही है । पुरुषको चाहिये कि वह अपने आपको इस रागद्वेषरूपी स्वभावके बलमें न आने दे । क्योंकि वे रागद्वेष दोनों मनुष्यके उन्नतिके मार्गमें बटमार, बाधक या विघ्न डालनेवाले हैं । और धर्मके इसी आशयको लेकर इसी श्लोकके बाद भगवान् धर्मके विषयमें अर्जुनको ऐसे कहते हैं—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

पराये अच्छे अनुष्ठान किये हुये धर्मकी अपेक्षा अपना गुणरहित धर्म भी श्रेष्ठ है । निःसन्देह अपने धर्ममें तो मृत्यु भी श्रेष्ठ है परन्तु पराया धर्म अयकारक होता है । इस प्रकार इन्द्रियोंके स्वभावके बलमें न होना बल्कि हो सके तो इन्द्रियोंके स्वभावकी नियममें लाकर अपने बलमें रहना अर्थात् उन्हें मर्यादामें बाँधना, ये आशय भी धर्म शब्दसे स्पष्ट निकलता है । इसीको गीतामें बहुत स्थानों पर स्पष्ट किया गया है और महाभारत शां. प. ५९४-५८ में भी इसीको ऐसे स्पष्ट दर्शाया है—

आहारनिद्राभयमैशुभं च सामान्यमेतत्पशुभि-
नैराणाम् । धर्मे हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण

हीनः पशुभिः समानः ॥

अर्थात्—आहार, निद्रा, भय और मैशुभमें सब वस्तुएं पशु-
ओं और मनुष्योंके लिये एक ही समान स्वाभाविक हैं। मनु-
ष्योंमें पशुओंसे अधिक कोई विशेष वस्तु है। जो वह धर्म
अर्थात् उक्त स्वाभाविक वृत्तियोंका मर्यादित करना है। इस
प्रकार जिस मनुष्यमें इन आहारादि स्वाभाविक वृत्तियोंको
मर्यादा व नियममें बांधना रूप धर्म नहीं, ऐसा धर्महीन मनुष्य
तो पशुके समान है। इस प्रकार धर्मको चाहे 'धृ' धातु-
में मानिये, चाहे आचार स्वभाव कहिये। चाहे धर्मकी
व्याख्या व्यावहारिक नीति, नियम कीजिये, चाहे अनुभवी
द्वारा बाँधी हुयी मर्यादा कीजिये और चाहे निज प्रकृति व
इन्द्रियोंके स्वभावको नियममें डालना कीजिये। तथापि जब
धर्म अधर्मका किसी समय संशय उत्पन्न होता है तब उक्त
व्याख्याओंमेंसे किसीका उपयोग पूरा काम नहीं देता। तब
निर्णयके लिये हमें अवश्य आध्यात्मिक उन्नतिके उद्देश्यकी
व्याख्या ही ठीक काम देती है। इसलिये साररूपसे धर्मकी
व्याख्या यही है कि जिस काम या उपायसे आध्यात्मिक
उन्नति वास्तवमें होती हो, यही कर्तव्य और यही पुराणरूप
वा शुभ कर्म है। और जिससे आत्मद्वानि व अधोगति होती
हो वही अधर्म वही कर्तव्य वह पापरूप या अशुभ कर्म है।

‘धर्मकी पहचानका साधन’ यद्यपि धर्म वास्तवमें उस
विशिष्ट विधानको कहते हैं, जिसमें कर्ताकी आध्यात्मिक उन्नति
होती हो और अधर्म उसे कहते हैं जिससे अवनति होती
हो। तथापि सर्व साधारणके लिये प्रत्येक समय ऐसा ज्ञान
लेना कि अमुक कर्मसे उन्नति होती है और अमुकसे अवनति,
बहुत कठिन है। अस्थिर बुद्धि और आसक्तचित्त अथवा
धैर्य स्वभाव पुरुष तो धर्मको अधर्म और अधर्मको धर्म
उल्टा ही बहुधा देखने लग जाते हैं। जैसे की अर्जुनकी दशा
है। इसलिये दूसरे आक्षेपानमें आत्मा तथा निजधर्मका तत्त्व

दर्शाकर और उस तत्त्वानुसार आचरण करनेकी इच्छेत्तना देते
हुये भगवान् अर्जुनको ऐसे स्पष्ट कहते हैं—

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति
तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ १ ॥
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ २ ॥

जबतक तेरी बुद्धि मोह अज्ञान वा आसक्तके दलबुलको
पार न कर लेगी। तबतक सुनी-सुनाई बातोंसे तेरा चित्त
उपरत नहीं हो सकेगा। अर्थात् मनको लगानेवाली धुनने
योग्य तथा सुनी हुई बातोंसे तबतक तेरा चित्त निरासक्त
नहीं हो सकेगा और जबतक बुद्धि स्थिर और चित्त निरा-
सक्त वा निर्मोह नहीं हो केते, तबतक धर्मकी पहचानका
होना ठेरे लिये असंभव है। इसलिये इन नाना प्रकारकी
सुनी हुई बातोंसे बचराई हुई तेरी जो बुद्धि है जब वह इन
उन बातोंसे निरासक्त होगी तभी निश्चल, स्थित हाँकर ध्यानमें
अचल स्थित अर्थात् पूर्ण युक्ति होगी। तब तू धर्मतत्त्वको
पहचान कर उसके अनुसार कर्म या विधिमें युक्त होने लग
जायगा। इससे पूरे नहीं।

इस प्रकार धर्मतत्त्वके जानने व पहचानने तथा उसके
अनुसार आचरण करनेका मुख्य उपाय भगवान्ने स्थिर बुद्धि
और निरासक्त चित्त ही दर्शाया है। पर जो पुरुष आत्म-
तत्त्व व धर्मतत्त्वको पूर्ण रूपसे जानना व पहचानना चाहता
है और उस पहचानके अनुसार पूर्ण श्रद्धासे अपना
आचरण करना चाहता है। उसे पहले स्थिर बुद्धि और
निरासक्त चित्तवृत्तिकी प्राप्ति करनेका यत्न करना चाहिये।
बिना स्थिर बुद्धि और निरासक्त चित्त हुये धर्म तत्त्व अवका
आत्मतत्त्वकी पहचानका होना असंभव है। और यह स्थिर
बुद्धि निरासक्त चित्तसे कर्ममें युक्त हुए बिना माती नहीं।
इस लिये गीतामें कर्मयोगका जो उपदेश है वह निरासक्त
प्रवृत्ति रूपी है।

य जु वे द

[प्रथम अध्याय]

(लेखक— श्री भगवद्भक्त वेदालङ्कार, एम. ए.)

ॐ इमे त्वंजं त्वां वायुं स्थ देवो वः सविता
प्रापिपतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमध्वना
इन्द्राय भागं प्रजापतीरनमीवा अयक्ष्मा मा
व स्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन्
गोपतौ स्यात बृह्दीर्यजमानस्य पशून्पाहि ॥ १

तुम्हें अन्न प्राप्ति के लिये तुम्हें ऊँचे अर्थात् बल-प्राप्तिके लिये हे सूर्य रहिमयो (गौओं) मैं तुम्हारा सेवन करता हूँ। तुम सब प्राणरूप हो। वह सर्व प्रेरक सविता भगवान् ब्रह्माण्डमें हो रहे यज्ञरूप श्रेष्ठतम कर्म के लिये तुम्हारा प्रकृष्ट रूपसे परस्पर सम्पर्क कराये। हे अहिंसनीय रहिमयो! अन्तरिक्ष के अधिपति इन्द्र के लिये यथोचित भागको तुम पूर्ण करो। तुम श्रेष्ठ प्रजनन करनेवाली हो। अतएव सामान्य रोगों तथा यक्ष्मा आदि भयंकर रोगोंसे रहित बनो, चोर तथा पापका शंसन करनेवाली आसुरीशक्तियाँ तुम पर स्वामित्व न कर सकें। गौओं के स्वामी इस इन्द्र के अधीन तुम संख्या-में बहुत होकर स्थिर रूपमें रहो। वह सविता भगवान् इस अन्तरिक्ष के अधिपति इन्द्र यजमान के पशुओंकी रक्षा करे।

पिण्ड अन्न प्राप्ति के लिये और ऊँचे अर्थात् बल-प्राप्तिके लिये हे ऐन्द्रियिक शक्तियो! मैं तुम्हारा सेवन करता हूँ। तुम सब प्राणवायु द्वारा सक्रिय होनेसे वायु रूप हो। सर्व प्रेरक वह सविता पिण्डमें चल रहे यज्ञ रूप श्रेष्ठतम कर्म के लिये तुम्हारा पारस्परिक सम्पर्क सुचारु रूपसे कराये। हे अहिंसनीय इन्द्रियो! हृदयरूपी अन्तरिक्ष के अधिपति इन्द्र के लिये उसके यथोचित भागको तुम प्रवृद्ध करो। शरीरमें विविध शक्तियों के प्रजनन करनेवाली तुम सामान्य व्याधियों-से लेकर यक्ष्मादि राजरोगोंमें निर्मुक्त होओ। चोर व पापका शंसन करनेवाली आसुरीशक्तियाँ तुम पर स्वामित्व न कर सकें। गौओं के अधिपति इस इन्द्र के अधीन तुम शक्ति व ज्ञानमें प्रवृद्ध होकर स्थिर रूपमें रहो। वह सबका प्रेरक भगवान् इस इन्द्ररूपी यजमान के पशुओंकी रक्षा करे।

वसोः पवित्रमसि यौरसि पृथिव्यसि
मातरिश्चनो घर्मोऽसि विश्वधा असि।
परमेण धाम्ना दध्यईस्व मा ह्वामा ते
यज्ञपतिर्ह्वारिषात् ॥ २ ॥ ५

५ तस्यां पवित्रं करोति यशो वै वसुस्तस्मादाह वसो पवित्रमसीति । (श. प. १।०।१।९)

वसोः पवित्रमिति पवित्रमस्यां बध्नाति कुशा त्रिवृद्धा । (का. ४।२।१५, १६)

द्वौ कुशौ कुशात्रयं वा पवित्रमुच्यते त्रिवृद्धे प्राणाः । (सायणाचार्य)

कुशात्रयं-त्रिवृत् प्राण (प्राण, अपान, व्यान) अयोस्त्वामादसे । (श. प. १।०।१।९) इसे वै लोका उल्ला । (श. प. ४।५।२।१०)

अन्तरिक्षं मातरिश्चनो घर्मः । (मै. सं. ४।१।३; तै. भा. ३।२।३)

प्राणवायु द्वारा हृदयरूपी अन्तरिक्षमें तेज व गरमी रहती है ।

हे त्रिवृत् प्राण (प्राण, अपान, व्यान) तुम जीवात्मा (इन्द्र) के आश्रयस्थान इस शरीर यज्ञ व तद्गत रस (पय) को पवित्र करनेवाले हो । हे उक्षा ! (शरीर-लोक) तुम पु और पृथिवी रूप हो । हे हृदय (हृत्) ! तुम प्राणवायु द्वारा प्रदीप्त व प्रवृद्ध हो । उद्रादि तीनों लोकोंमें विश्वरूपोंको धारण करनेवाली हो । हे शरीर (उक्षा) तुम मस्तिष्क रूपी परमधामके अधीन रहकर रह बनो । कुटिल न बनो । जिससे इस शरीर-यज्ञके स्वामी इन्द्रमें वक्रता पैदा न होवे [क्योंकि वक्रतासे शरीरकी जीवनी शक्तिका अयोगमन होता है ।

वसों पवित्रमसि श्रुतधारं वसों:

पवित्रमसि सहस्रधारम् ।

देवस्त्वा सविता पुनातु वसों:

पवित्रेण श्रुतधारेण सुप्ता कामधुश्वः ॥ ३ ॥ •

हे सर्व शरीरव्यापि प्राण ! तुम सैकड़ों व सहस्रों धारा-ओंमें प्रवाहित होकर इस शरीर-यज्ञके व तद्गत रसके पवित्र करनेवाले हो । हे शरीर-यज्ञ व रस (पय) ! वह

सर्व-वैरक सविता-देव पवित्र करनेवाली प्राणकी शतधाराओंसे तुम्हें पवित्र करे । सर्वोत्तम रूपमें शुद्ध व पवित्र करनेवाले प्राणों द्वारा तुमने किस गौ अर्थात् ऐन्द्रियिक शक्तिका होइन किया है ?

सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः ।

इन्द्रस्य स्वा भ्रागर्थं सोमेनातनन्मि

विष्णो हव्यर्थं रक्ष ॥ ४ ॥

होइन की गई वह हृदियरूपी प्रथम गौ उद्र द्वारा शरीरकी समग्र शक्तियोंके छिपे अन्तरसका निर्माण करनेके कारण ' विश्वायु ' नामको धारण करती है । द्वितीय गौ हृदयरूपी अन्तरिक्षमें ' विश्वकर्मा ' नामवाली है । तथा तृतीय गौ मस्तिष्क रूपी सुलोकमें विश्वज्ञान रूपी ब्रह्मको धारण करनेके कारण ' विश्वधाया ' है । इन्द्रके तुम हव्य भागको मैं सोमसे संयुक्त करता हूँ । हे व्यापक यज्ञरूप विष्णु ! तू इस हव्यकी रक्षा कर ।

अथै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छक्यं तनं

राधयताम् । इदमहमनृतास्तुत्यमुपैमि ॥ ५ ॥

- वसुनां पवित्रमसीत्याह । प्राणा वै वसवः । तेषां वा एतद् भागधेयम् । यत्पवित्रं तेभ्य एवैतत्करोति । शतधारं सहस्रधारमित्याह, प्राणेष्वेवायुर्दधाति सर्वत्वाय । त्रिवृदैः प्राणः । त्रिवृतमेव प्राणं मध्यतो यजमाने दधाति । (तै. भा. ३।२।३।३)

वसु प्राण है और यह पवित्र उन प्राणोंका ही भाग है । शतधारा व सहस्रधारा रूपमें प्राणोंमें जायुष्यके आधानके लिए है । ये प्राण, अपान और व्यानरूपमें त्रिवृत् प्राण है । इस त्रिवृत् प्राणका शरीरके मध्यमें स्थित यजमानमें रज्जते हैं ।

- ५. विश्वायुः, विश्वकर्मा और विश्वधाया ये तीन गौयें तीन लोक हैं । शरीरमें उद्र, हृदय तथा मस्तिष्क ये तीन गौयें वा तीन लोक हैं । इनका होइन अर्थात् इनको वीर्यसे परिपूर्ण करना होता है । यही बात भिन्न शब्दोंमें कही गई है— तद् यत् पृच्छति (कामधुश्व इति) वीर्याण्येवास्वेतद् दधाति, तिष्ठो दोग्धि त्रयो वा इमे लोका एभ्य एवैतदेतल्लोकेभ्यः संभरति । (श. प. १।१।१।१०)

तै. भा. में कहा है— अमूमिति नाम शुक्नाति । भद्रमेवासां कर्माविष्करोति । सा विश्वायुः । सा विश्व-व्यवाः सा विश्वकर्मेत्याह इयं वै विश्वायुः । अन्तरिक्षे विश्वव्यवाः । अस्मै विश्वकर्मा इमानेवैतामिल्लै-कान् ययायुर्दे तुहे । (तै. भा. ३।२।३।४)

इन लोकोंके होइनका तात्पर्य ब्राह्मण ग्रंथने यह बताया कि इनके भद्र कर्मोंका जाविष्कार करना । शरीरमें उद्र, हृदय और मस्तिष्कके जो कल्याणकारी कर्म और शक्तियां हैं, उनका प्रकट करना होइनका तात्पर्य है ।

एषु वा एतं लोकेषु रसं दधाति । (तै. सं. ४।१।३)

वह रस क्या है ? ' ओषधीर्जग्ध्वाऽपः पीत्वा तत एवः रसः संभवति । ' (श. प. १।१।१।१८) औष-धियोंका भक्षण कर और जड़ पीकर यह रस पैदा होता है । इसी आधार पर मंत्रका अर्थ देवना बताया ।

हे वतपालक अग्ने मैं वत भारण कर्ना। तुम मुझे ऐसा सामान्य प्रदान करो कि जिससे मैं यह वत विभा सकूँ। यह वत यह है कि मैं असत्यका परिस्थान कर सत्यको प्राप्त होता हूँ।

कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा

युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति।

कस्मै वां वेषाय वाम् ॥ ६ ॥५

हे शरीर—यज्ञ व रस! तुझे कौन नियुक्त करता है? वह प्रजापति भगवान् तुझे नियुक्त करता है। किस प्रयोजनके लिये नियुक्त करता है? उस प्राजापत्य रूप यज्ञके निमित्त तुझे नियुक्त करता है। हे शरीर—यज्ञ! मैं जीवारमा तुझे तथा उस प्रजापति भगवान्को यज्ञरूप श्रेष्ठतम कर्मके लिये तथा इस ब्रह्माण्ड यज्ञमें व्याधिके लिये प्रदण करता हूँ।

प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टमं

रक्षो निष्टमं अरातयः।

उर्वन्तरिक्षमन्वेमि ॥ ७ ॥५

इस यज्ञीय अग्निके तापसे मेरे हृदयमें विद्यमान सब राक्षसी भाव भस्म हो गये हैं और अदानशीलता भी भस्म हो गई है। ये राक्षसीभाव व अदानशीलता पूर्णरूपसे दग्ध हो चुकी हैं अतः अब मैं हृदयरूपी अन्तरिक्षमें ब्रह्माविचार हुए चर्षेष्ट गमन करता हूँ।

धूरंसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योऽस्मान्धूर्वन्ति

तं धूर्व यं वयं धूर्वामः।

देवानामसि वह्नितमं सन्निवतं

पश्चितं जुष्टतं देवहृतमम् ॥ ८ ॥५

५ स (अपः) प्रणयति। कस्त्वा युनक्ति... पताभिरनिरुक्ताभिर्यादृतिभिरनिरुक्ता प्रजापतिः, प्रजापतिर्यज्ञस्तन् प्रजापतिमेवैतत् यज्ञं युनक्ति। (स प. १।१।१।१३) 'त्वा' आदि अनिरुक्त व्याकृतियोंसे प्रजापतिका ब्रह्मण करना है और प्रजापति यज्ञ रूप है। अपः प्रणयनके निम्न प्रयोजन बताये हैं—

(१) प्रथम—सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अङ्गिर्यो इदं सर्वमासं तत्प्रथमेनैवैतत् कर्मणा सर्वमानोति।

(२) द्वितीय प्रयोजन यह बताया कि जल वज्र है, इनसे यज्ञके विघातक असुरों व राक्षसोंका संहार हो जाता है।

ये असुर राक्षस काम क्रोध आदि हैं।

(३) 'अद्वा वा आपः' जल अद्वा रूप हैं। अद्वासे ही ये दिव्य कर्म पूर्ण होते हैं।

(४) ये देवोंके प्रिय धाम हैं 'आपो वै देवानां प्रियं धाम'। (तै. ब्रा. ३।२।१।१, २)

कर्मणे वां वेषाय वां—अथ शर्पश्चाग्निहोत्रहवर्णां वादत्ते।

शरीरमें शूर्प और अग्निहोत्रहवर्णा निम्न हैं— शूर्प केफे, अग्निहोत्रहवर्णा—मुखमें।

(स. प. १।२।५।२।६, ७) में बताया है, कि— 'अथास्य सतसु प्राणायतनेषु..... मुखेऽग्निहोत्रहवर्णा..... पांथव्योः शूर्पः.....

अर्थात् सतसु देहके सप्तप्राणायतनोंमें ७ दिग्गणकल रक्षे जाते हैं। उनमें मुखमें अग्निहोत्रहवर्णा और दोनों पांथोंमें शूर्प। शूर्प छात्रको कहते हैं। हमारे शरीरमें छात्रका कार्य तथा छात्रके स्वरूपवाले दोनों केफे हैं।

५ अथ वाचं यच्छति। वाग् वै यज्ञोऽविश्रुक्तो यज्ञं तनवा इत्यथ प्रतपति।

वाणीका नियमन करता है, क्षोभरहित वाक्से ही यज्ञ ताना जाता है। वाणीका नियमन और मोन ही शूर्प और अग्निहोत्रहवर्णा अर्थात् वाक् और हृदय आदिका तप है।

यह हृदयस्थली अन्तरिक्ष है और असुर व देव दोनोंकी विदारस्थली है। मंत्रशक्ति व ब्रह्मबलसे इस हृदयरूपी अन्तरिक्षको अभय तथा असुरोंसे रक्षित किया जासकता है। अतः असुरोंके विनाशके पश्चात् यजमान इस हृदयस्थलीमें चर्षेष्ट गमन कर सकता है। इसी भावको निम्नवर्णोंमें प्रकट किया गया है—

अन्तरिक्षं वाऽनुरक्षस्वरति.... तद् ब्रह्मणैवेतदन्तरिक्षमभयमनाष्टं कुरुते (स. प. १।१।२।४)

+ अनस् वाहकर्मकाणकर्मं शक्यते, यह ही यज्ञका साधन होनेसे यज्ञरूप है। अन्त्यात्ममें यह शरीर ही शक्य व यज्ञ है। कहा भी है— 'यज्ञो वा ज्ञानः' (स. प. १।१।१।१७)

हे अग्नि ! तू असुरोंकी विनाशक है। जिसकोका नाश कर और जो पाप आदि हमारी हिंसा करनेको डगल हैं उन्हें तू विनष्ट कर और जिसका हम नाश करना चाहते हैं उसे भी तू विनष्ट कर।

हे शरीर ! (अनः शकट) तुम इन्द्रियादि देवोंके सर्वोत्तम वाहन हो, अविनाश युक्त व पवित्र, अत्यन्त प्रिय, अत्यन्त सेवनीय तथा देवोंके आह्वान करनेवाले हो।

अहंतमसि हविर्धानं दध्यहस्व मा ह्वामा
ते यज्ञपतिर्द्वापिन् ।

विष्णुस्त्वाक्रमतामुरु वातायापहतं रक्षो

यच्छन्तां पञ्च ॥ ९ ॥*

हे शरीर ! (अनः) तुम अकृष्टि हो सिररूपी हविर्धानको (ज्ञानरूपी हवि द्वारा) दब करों। कृष्टि मत होओ जिससे

यदनां वा रथं वा (द्वाति) शरीरं तेन । (मै. सं. ४।८।३)

यदनां यद् रथं द्वाति शरीरायापि तेन स्मृणोति । (का. २।६।५)

शकटमें 'धू' गुहा है, तो शरीरमें वह अग्नि है।

‘अग्निरेव धूरग्निर्हि वै धूः’ । (श. प. १।१।२।९)

× उपर्युक्त मंत्रमें भी अनसकी ही स्तुति है। कहा भी है—

‘अहंतमसि हविर्धानं दध्यहस्व मा ह्वामा इन्द्रित्यन एवेतदुपस्तेनोति । (श. प. १।१।२।१२)

इस शरीररूपी शकटके दब हो जानेके पश्चात् विष्णुका आरोहण होता है, अर्थात् अग्नि और सोम (वीथ) का विष्णु रूपमें आरोहण होता है। कहा भी है— ‘विष्णुस्त्वेत्यारोहणम्’ (का. १।३।१५) आगे विष्णुके आरोहणके लिए प्राणोंका गतियुक्त करे।

प्राणो वै वातस्तद् ब्रह्मणैवेतत् प्राणाय वातायोरुगायं कुरुते (श. प. १।१।२।१७)

वात शरीरमें प्राण है। ब्रह्म अर्थात् मंत्र बलसे वा वाक्की भावनासे भावित हो प्राणोंको गतियुक्त करे, कोई अंग प्राण संचारमें विद्युक्त न रहे। क्योंकि— ‘यद्वै किं च वातो नाभिवाति, तद्गुरुणस्य (मै. सं. ४।१।५) यदि किसी अंगमें प्राण संचार न हो तो वह वरुणकी पकड़में आ जाता है और स्वाधियुक्त हो जाता है। प्राणसंचारसे स्वाधि विनाश हो ‘अपहत रक्षः’ का नाश है। ‘उरुवातायेत्याह । अवारुणमैवेतत्करोति । (तै. ब्रा. ३।२।१।५)

+ सविता वै देवानां प्रसविता (श. प. १।१।२।१७) सविताका स्थान मस्तिष्क है, जहाँसे नस-नाडियों द्वारा शरीरके अंगोंका प्रेरणा जाती है। ये नस-नाडियां अधिदेवोंके वाहन हैं। और नस-नाडियोंके अन्तिम सिरे (End organs) पूषाके हाथ हैं, जिनसे की वसु व उसके शूलकी पकड़ होती है। अधिदेवों हि देवानां (रश्मीना अभयुं) ये (End organs) त्वचामें होते हैं, अतः जब त्वचामें विकृति हो जाती है तब पूषा उसे शीक करता है। इसीलिए शास्त्रोंमें त्वग्दोषका भिषक् पूषाको माना है।

पूषा वै द्रुण्यस्य (त्वग्दोषस्य) भिषक् । (तै. ब्रा. ३।१।५।२) पूषा जो ज्ञानरूपी अन्न खाता है वह शीघ्रा मस्तिष्कमें पहुँचता है। सुखकी वरइ उस ज्ञानरूपी प्रासका चरैण नहीं होता। इसी बातको दशानिके छिपे पूषाको अदन्तक माना है। (कां. ६।१३, श. प. १।७।१।७, गो. उ. १।२)

इस मन्त्रका भिन्याग ‘हविरादाति विमियोगः’ हविप्रहणमें है। वह हवि ज्ञानरूपी हवि है। वह ज्ञानरूप हवि सत्यसे प्रहण करती है। इसीकिये कहा कि— ‘सत्यं देवा अमृतं मनुष्यास्तान् सत्येनैवेतत् गृह्णाति’ (श. प. १।१।२।१७)

कि वह यज्ञपति (जीवात्मा) कृष्टि न बने।

हे शरीर ! वह यज्ञरूप विष्णु तेरे द्वारा क्रमण करे, कर्षा-रोहण करे, किसलिये ? गति व ज्ञानके साधक प्राणवायुके विस्तारके लिये। पापादि राक्षस विनष्ट हो गये हैं। अतः अब पाँचों अग्निन्द्रियां हवि प्रदान करें। पञ्चमूर्त वा पाँचों अक्षरों हवि प्रदान करें।

देवस्य त्वा सवितुः प्रसुतेऽधिनोर्वाहुभ्यां
पूष्णो हस्ताभ्याम् ।

अग्नये जुष्टं गृह्णाभ्यधीषोमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि १० +

सवितादेवकी प्रेरणा होनेपर अधिदेवोंकी बाहुओंसे तथा पूषाके हाथोंसे अग्नि के लिये सेवनीय व प्राज्ञ ज्ञानको मैं प्रहण करता हूँ। अग्नि और सोमके छिपे प्राप्तस्व ज्ञानको मैं प्रहण करता हूँ।

मृताय त्वा नारातये स्वरभिविरूपेण
दृष्टवन्तां दुर्षाः प्रथिव्यामुर्वन्तरिक्षमन्वेभि ।
प्रथिव्यास्त्वा नामां सादयाम्पदित्या
उपस्थसे हव्यं रक्ष ॥ ११ ॥+

अदाननीकता । (किसीको न देना) के लिये नहीं, अपितु प्राणिमात्रके कल्याणके लिये मैं आत्मसूर्य व दिव्यऽवोति (स्वः) का साक्षात्कार करूँ । पृथिवी अर्थात् शरीरक आन्तरिक दिव्य शक्तियोंके वर दृढ व स्थिर बन जाये । तदनन्तर मैं हृदयरूपी विस्तृत अन्तरिक्षमें गमन करूँ । हे हवि ! मैं तुझे पृथिवी अर्थात् शरीरके केन्द्रमें विद्यमान अद्वितीय गोदमें स्थापित करता हूँ । हे अग्नि ! तू इस हव्यको रक्षा कर ।

पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वैः प्रसव
उत्पुनाम्बच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः ।
देवीरापो अग्नेश्वरो अग्नेपुवोऽग्ने इममथ यज्ञं
नयताग्ने यज्ञपतिश्चमुधातुं यज्ञपतिं देवयुवम् १२५

हे प्राण और उदान । तुम दोनों पवित्र करनेवाले विष्णु अर्थात् यज्ञ सचबन्धी ओ साधन हो । मैं सविता देवकी प्रेरणा पा छिद्र व व्यवधान रहित बाधु तथा सूर्यरश्मि इन दोनों साधनोंसे इन जलोंको पवित्र करता हूँ । हे दिव्य अओ । आगे ही आगे चलते हुए तथा आगे आगे पवित्र करते हुए तुम इस यज्ञको आगे ले चलो । सर्वशक्तिके अष्ट रूपमें धारण करनेवाले तथा देवोंको चाहनेवाले यज्ञपतिके आगे ले चलो ।

+ अथ प्राक् प्रेक्षते-स्वरिति प्राडीक्षते यस्मै वै स्वरहर्द्देवाः सूर्यः । (श. प. १।१।२।२१)

अर्थात् पूर्वमें विद्यमान स्वः का ईक्षण करता है । ब्राह्मण ग्रंथमें स्वः के निम्न अर्थ दिए हैं— यज्ञ, दिवस, देव और सूर्य ये चार अर्थ स्वः के लिए हैं । अन्त्यात्ममें हमारा विज्ञान सूर्य (बुद्धि) स्वः है और यही यहाँ पर अनस है, यह सामान्य चक्षुष प्रकट होता है, क्योंकि सामान्य चक्षु सदाय होती है । अतः आन्तरिक निर्मल व सूक्ष्म चक्षु ही इस देखनेमें समर्थ होती है । इसी तत्त्वको ब्राह्मणग्रंथमें निम्नप्रसंगमें कहा है—

‘ पवित्रमिव वा एतद्गो भवेति तदस्यैतच्छब्दः पाप्मयुहीनमिव भवति, यस्मै वै स्वरहर्द्देवाः सूर्यस्तन् स्वरो वेनदतोऽस्मि विपद्यति । ’ (श. प.)

वै भा. ३।१।१।० में इस प्रकारणकी इस रूपमें स्पष्ट किया है ।

तमसां वा एपोऽन्तश्चरति यः परीणहि स्वरभिविरूपेण वैश्वानरं ज्योतिरित्याह ।

अर्थात् सामान्य मनुष्य अपने शरीररूपी घर (परीणह) में बहुत आरसे बद्ध होता है (परि-णह बन्धने) और अपने आन्तरिक शरीरमें अन्धकारमें विचरता है, क्योंकि शरीरके आन्तरिक घटकों व उनकी शक्तियोंका मनुष्यको प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, वह प्रापना करता है कि मैं आन्तरिक वैश्वानर ज्योति (स्वः) का दर्शन करूँ ।

अ ‘ पवित्रे स्थ इति जीन्या ’ (का. १।३।३२), ‘ नै व छे भवतः अयं प्राणः ’ व पवित्रे योऽयं पवते सोऽयमेक इवेव पवते सोऽयं पुरुषेऽन्तः प्रविष्टः प्राक् च प्रत्यक् च तावमौ प्राणोदानौ तदेतस्मैवायुः मात्रां, तस्माद् छे भवतः । अथोऽपि जीणि स्युः ध्यानां हि तृतीयः । (श. प. १।१।३।२, ३)

यह बाह्य प्राण पवित्र कहलाता है, क्योंकि यह अन्तरिक्षस्थ जलोंकी पवित्र करता है । वह एक रूपमें होकर अन्तरिक्षमें पवन करता है । परन्तु यही प्राण पुरुषके अन्दर प्रविष्ट हो प्राण और उदान इन दो रूपोंमें विभक्त होकर प्राक् और प्रत्यक् दिशाओंकी ओर पवन करता रहता है । इसी कारण बाह्य यज्ञमें भी दो कुशाओंका प्रदण किया जाता है । यदि तीन कुशाओंका प्रदण करना हो तो वह तृतीय कुशा ध्यानका प्रतिनिधित्व करेगी । यह जल वृत्र रूपमें सारे शरीरमें अभिगम्य है । इन्द्र इस वृत्रका हनन करता है, तो वह दुर्गन्धितरूपमें सर्वत्र प्रसृत होता रहता है । प्राण, उदान तथा सूर्यकी रश्मियोंमें ये सब पवित्र करनेवाले हैं । सूर्यरश्मियोंका निशिष्ट प्रकारका सेवन आन्तरिक रत्नोंपर प्रभाव डालता है । इस प्रकार सूर्यरश्मियों का प्राण है, उनका आन्तरिक प्राणोंसे सम्पर्क होता है, यही बात है. भा. १।२।५।२०, ३ में कही है—

प्राणा वा आपः । प्राणा वसवः । प्राणाः रश्मयः ॥ २ ॥

प्राणैरेव प्राणान्त्सम्पूणानि साविभिर्मर्चा ॥ ३ ॥

जवाहरलाल—एक कलाकार

(लेखक— डॉ. लक्ष्मीनारायण सुधांशु, एम. ए., बी. लिट.)

‘ ... हमारा युग कुछ और शांत होता तो जवाहरलाल नेहरू एक श्रेष्ठ सार्थक साहित्यकार के रूपमें हमारे सामने आते किन्तु उनका शैली विविध है और कल्पना सदा जीवंत तथा बेगपूरी राजनैतिक जीवनके माध्यमसे उनकी प्रतिभा सम-पित न होनी, तो जिन मूल्यवान् ग्रंथोंका निर्माण वे कर पाते उनके बरदानसे वंचित रह जानेका विषाद हमें न होता। ... ’ ये शब्द हैं प्रसिद्ध लेखिका पल्लवक के जो अंतरराष्ट्रीय क्वालि—प्राप्त साहित्यकार हैं।

परिस्थितिने जवाहरलालको राजनैतिक पुरुष बनाया और वे तन-मनसे राजनीतिज्ञ बने। जवाहरलालकी मूल प्रकृति आध्यात्मिक थी जो साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञानको जन्म देती है, जो न्यायिको कवि और स्वप्नद्रष्टा बनाती है। जवाहरलाल अपनी इसी प्रकृतिके कारण सौंदर्यके उन्मत्त प्रेमी थे। इस सौंदर्यको कितने ही खंडोंमें बाँटा जा सकता है— प्रकृति—सौंदर्य, ललना—सौंदर्य, बाल—सौंदर्य, भाव—सौंदर्य, न मालूम और कितने-कितने।

जवाहरलालको परनी—वियोग हुआ। मार्मिक वेदना हुई। काल समय पाकर बड़े विषादपर भी विजय प्राप्त करता है। यदि विषाद शाश्वत रहे तो मनुष्यका जीवन कठिन हो जाय। आनंद ही शाश्वत होता है जो अपनी प्रतिष्ठाके लिए आशाका निर्माण कर लेता है। कमला स्वर्गवासिनी बनीं, किंतु खोजातिके प्रति जो समत्व, जो आकर्षण, जो स्नेह—सम्मानकी भावनाएँ वे छोड़ गईं वे जवाहरलालके हृदयमें सृत्यु—पर्यंत बनी रहीं। भारतके राजनैतिक क्षेत्रमें क्रियाका यह उद्भवन जवाहरलालके इसी संस्कारका घटक है। जवाहरलालकी एकमात्र संतान इंदिरा प्रियदर्शिनी केवल उनके लिए ही प्रियदर्शिनी नहीं रहीं, वह सारे राष्ट्री प्रियदर्शिनी बनीं। पिताके लेखको अपने शोध्य रूपमें प्रदर्शित किया। सूर्यकी

प्रचंडता चंद्रकी शीतलतामें परिणत हुई। जवाहरलाल पुत्र-हीन थे। एक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु वह अकाल ही काल—कवलित हुआ। जवाहरलालके हृदयका वह पुत्र—प्रेम राष्ट्रके लाखों बच्चोंके प्रति प्रेमके रूपमें प्रस्फुटित हुआ और फिर ‘चचा नेहरू’ तो बनना ही था, वे बने और खूब बने। अपने प्यारसे, दुःखसे लाखों बच्चोंको डुबो दिया। बच्चोंके चचा नेहरू चले गए। जिनकी भृकुटिको देखकर बड़े-बड़े थर्रा जाते थे उनके नाक—कानको छोटे बच्चे बड़ी निर्भीकतासे पकड़ सकते थे। स्वभावका यह नैसर्गिक माधुर्य कलामक न्यक्तिवमें भी उत्पन्न हो सकता है।

कलाके प्रति उनके हार्दिक प्रेमके एक संस्मरणकी चर्चा करना शायद अनुचित नहीं होगा। नया भारतीय संविधान प्रवर्तित हो गया था। राष्ट्रके सामने सार्वजनिक निर्वाचनका प्रश्न था। १९५२ ई. के आरंभमें चुनाव होनेवाला था, अतः १९५१ ई. के उत्तरार्धमें कांग्रेसको सार्वजनिक चुनावके लिए अपना घोषणा—पत्र तैयार करना था। राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन अखिल भारतीय कांग्रेसके सभापति थे। मैं भी उनकी कार्य—समितिका एक सदस्य था। बंगलोरमें कार्य—समितिकी बैठक बुलाई गई थी। टंडनजीने चुनाव घोषणपत्रका प्रारूप तैयार करनेका भार जवाहरलालको दिया था। उन्होंने एक प्रारूप तैयार कर समितिके सामने विचार—विमर्शके लिए प्रस्तुत किया।

विचार यह हुआ कि कार्य—समितिके जिन सदस्योंको अपना कुछ सुभाव देना हो वे आज ही अपना विचार लिखकर जवाहरलालको दे दें और फिर कल आवश्यक संशोधन परिवर्धनके साथ प्रारूप पर विचार किया जाय। मेरे मनमें एक कल्पना जगी। हमारा साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान आज उपेक्षित सा है, क्यों न चुनाव घोषणा—पत्रमें उनकी

चर्चा कर बननेवाली सरकार पर कुछ दायित्व डाला जाय । मैंने इस विचारसे प्रेरित होकर अपना सुझाव लिखकर जवाहरलाल को दिया । दूसरे दिन जब प्रारूप परिवर्धित रूपमें विचारार्थ उपस्थित किया गया तो देखा-साहित्य, कला, संगीत, नाट्य, विज्ञान सब कुछ थे और एक नया विषय था-नृत्य, जिसका उल्लेख करना मैं भूल गया था, यह कहना ही साथ है, क्योंकि संगीतमें गायन, वदन तथा नृत्य-इन तीनोंका समाहित करते हुए भी ऐसा मालूम पड़ता है कि नृत्यके पृथक् तथा स्वतंत्र अस्तित्वको स्वीकार करना ही चाहिये ।

जवाहरलाल कला-प्रेमी थे, सहृदय थे । वे इस प्रसंगमें मृत्युको नहीं भूले । उन्होंने उसका स्पष्ट उल्लेख किया । चुनाव बोधना-पत्रका प्रारूप विचार-विमर्शके बाद स्वीकृत हुआ । फिर उसे प्रकाशित कर उसी आधार पर कॅप्रेस चुनाव लड़ी और जीती । केन्द्र तथा राज्योंमें कॅप्रेसकी सरकारें बनीं । लगभग दो वर्षोंके बाद किसी प्रसंगमें जवाहरलालसे मिलनेका मुझे अवसर मिला । मैंने चुनाव बोधना-पत्रकी उधेँ याद दिलाई और कहा कि अब सरकारको सादित्य, संगीत, कला आदिके प्रोत्सादनके लिए कुछ करना चाहिये । उन्होंने बड़ी प्रसन्नमुद्रासे कहा- 'जी हाँ मुझे ब्याल है । मैं कुछ जरूर करूँगा । उसके कुछ दिनोंके बाद ही सादित्य-अकादमी, ललित कला अकादमी, नृत्य-नाट्य-संगीत अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि कई अभिल भारतीय संस्थान खोले गए । भारतीय विश्वविद्यालयोंके युवकों तथा युवतियोंको प्रोत्साहित करनेके लिए स्वतंत्रता-दिवसके अवसर पर नई दिल्लीमें नृत्य, नाटक, गानके मेले लगने लगे ।

देशके विभिन्न अँचल्लोंके लोकनृत्य, जो नयी सभ्यतामें असभ्यताकी संज्ञा पाकर उपेक्षित थे, नये जीवनसे अनु-प्राणित हो उठे । एक नया उत्साह, एक नवी उमंगकी बाढ़-जैसे ला गई । यह काम, हटना बड़ा काम कीन कर सकता था ? वही कर सकता है जिसके हृदयमें कलाके प्रति आस्था है । जवाहरलाल नेता और अभिनेता दोनों थे, दोनोंमें महान् । किसीकी टोपी, किसीकी पोशाक पहनकर फोटोग्राफरके सामने पोज देनेमें अपनी पद-प्रतिष्ठाके कारण कभी संकुचित नहीं हुए । अभिनेता-अभिनेत्रियों, नर्तकियों साथ मिलकर फोटो खिचानेमें तनिक भी शिष्टक नहीं । हममें भी बाब मारने-जैसी बहादुरी है । दूसरा कोई नेता किसी

नर्तकीके साथ सार्वजनिक रूपमें खड़ा होनेमें हजार बार शिष्टकेगा ।

जवाहरलालने २१ जून, १९५४ ई. को अपनी एक वसीयत लिखी, जो उनकी मृत्युके बाद ३ जून, १९६४ ई. को प्रकाशित हुई यह वसीयत किसी नेताकी लिखी नहीं हो सकती, वस्तुतः यह वसीयत एक कविकी लिखी हुई है जिसकी प्रत्येक पंक्तिमें काव्य-ही-काव्य है । " मुझे बचपनसे गंगा और यमुनासे लगाव रहा है और जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, यह लगाव बढ़ता रहा । मैंने भीसमोंके बढ़लनेके साथ इनके बढ़लने हुए रंग और रूपको देखा है और कई बार मुझे याद आई उस इतिहासकी, उन परंपराओंकी, पौराणिक गाथाओंकी, उन गीतों तथा कहानियोंकी जो कई युगोंसे उन के साथ जुड़ गई हैं और उनके बढ़ते हुए पानोंमें घुल-मिल गई हैं । "

' गंगा तो विशेषकर भारतकी नदी है, जनताकी प्रिय है जिससे लिपटी हुई भारतकी ज़ातीय स्मृतिर्यो, उसकी आशाएँ और उसके भय, उसके विजयगान, उसकी विजय और पराजय । गंगा भारतकी प्राचीन सभ्यताओंकी प्रतीक रही है, निशान रही है । सदा बढ़लती, सदा बढ़ती, फिर बढ़ी गंगाकी गंगा ! वह मुझे याद दिलाती है हिमालयकी बर्फसे ढकी चोटियोंकी और गहरी घाटियोंकी जिनसे मुझे मुद्रबल रही है और उनके नीचेके उपनाड और दूर-दूर तक फैले मैदान जहाँ काम करते मेरी जिंदगी गुजरी है । मैंने सुबहकी रोशनीमें गंगाको मुस्कुराने, उठठले, कूदते देखा है और देखा है शामके सायेंमें उदास, काली-सी चादर ओढ़े हुए, जाहोंमें सिमटी-सी चोरे-चोरे बहती सुंदर धारा और बरसातमें दहाड़ती, गरजती हुई समुद्रकी तरह चोखा सीना लिये और सागरको बरबाद करेकी शक्ति लिये हुए । '

' यही गंगा मेरे लिए निशानी है भारतकी प्राचीनता की, यादगारकी जो बहती आई है वत्समानतक और बहती चली जा रही है अविष्यके महासागरकी ओर । भले ही मैंने पुरानी परंपराओं, रीति और रस्मोंको छोड़ दिया है और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरोंको तोड़ दे जिनमें वह जकड़ा है, जो उसको आगे बढनेसे रोकती हैं और जो देशमें रहनेवालोंमें फूट डालती हैं, जो बेधुमार लोगोंको दबाये रहती हैं और जो शरीर तथा आत्माके विकासको रोकती हैं । चाहे यह सब मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं यह

नहीं चाहता कि मैं अपनेको इन सब पुरानी बातोंसे बिल-कुल अलग कर लूँ। + + + मेरी इस आकांक्षाकी पुष्टिके लिए और भारतकी संस्कृतिको श्रद्धांजलि भेंट करनेके लिए मैं यह दरखवाश करता हूँ कि मेरे भस्मकी एक मुठ्ठी इलाहाबाद के पास गंगामें डाल दिया जाय जिससे कि वह उस महासागरमें पहुँचे जो हिंदुस्तानको घेरे हुए है।'

‘मेरे भस्मके बाकी हिस्सेका क्या किया जाय? मैं चाहता हूँ कि इसे हवाई जहाजमें ऊपर ले जाकर बिखेर दिया जाय उन क्षेत्रोंपर जहाँ भारतके किसान मेहनत करते हैं ताकि वह भारतकी मिट्टीमें मिल जाय और उसीका भोग बन जाय।’

उपयुक्त बसीयतसे जवाहरलालके संस्कार, मन-प्राण, आकांक्षापर विशेष प्रकाश पड़ता है। जवाहरलालका धर्म मानवधर्म है, जो वस्तुतः कलाकारोंका धर्म है। उन्होंने अपने भस्मको सुरक्षित रखनेका विरोध किया, किंतु साधवी कमलाके भस्म को इन २८ वर्षोंतक चुपचाप छिपाये रखा। इसमें कौनसा संस्कार है? साधवी कमलाका भस्म एक विरही प्रेमीकी निधि है। जीवन-संगिनीको मृश्मरूपसे भी जीवन-संगिनी रखना है। जवाहरलालने लाल गुलाबकी अधखिली कलीको भी विरहिणीके प्रतीकके रूपमें ही ग्रहण किया। जवाहरलालको परिस्थितिके लोकनायक बनाया, किंतु प्रकृतिने उन्हें एक कलाकार ही बनाया था।

गीता - पुरुषार्थबोधिनी

[लेखक— श्री पं. श्री. दा. सातवलेकर]

‘मैंने श्री पं. सातवलेकरजी की लिखी हुई श्रीमद्भगवद्गीता पर ‘पुरुषार्थ-बोधिनी’ टीका पढ़ी और मैं उससे अत्यन्त प्रभावित हुआ। यह टीका पढ़कर मैं समझ सका कि गीता केवल आध्यात्मग्रंथ ही नहीं है, अपितु यह इस लोकको बनाबेवाला ग्रंथ भी है। वह संसार छोड़कर और वीतराग बनकर जंगलमें जानेका उपदेश नहीं देती, अपितु संसारमें ही रहकर पग-पग पर जानेवाले संकटोंमें किस प्रकार टक्कर ली जाए, इसका मार्ग बताती है। मेरी यह निश्चित धारणा है कि यह ग्रंथेक संस्था व कालेजोंके द्वारा एक संग्रह करने योग्य ग्रंथ है।’

—महात्मागांधी

‘यह गीता पर एक अनोखी टीका है, जिसने योगात एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो आजतक विद्वानोंकी दृष्टिसे ओझल था, भरपूर प्रकाश डाला है। मुझे यह पढ़कर अत्यन्त आनन्द हुआ। मुझे आशा है कि पाठक इसे हृदयसे अपनायेंगे।’

—चि. दा. देशमुख, उपकुलपति- विद्वां विधविद्यालय

यह टीका अपने रंगकी एक ही है। जिस किसीने भी इसे पढ़ा, मुक्तकण्ठसे इसे सराहा। सभी उच्च कोटीके विद्वानोंने इसकी बड़ी प्रशंसा की। इसकी माँग अत्यधिक है, अतः पाठकोंके आग्रह पर इसे इसकी चौथी आवृत्ति निकालनी पड़ी। यह ग्रंथ हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी तीन भाषाओंमें मिल सकती है, आप भी ग्रीष्मता कीजिए। शिक्षण-संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओंकी तथा व्यापारियोंकी भी उचित कमीशन पर ये पुस्तकें मिल सकेंगी।

पृष्ठ संख्या ८५०]

[मूल्य २०) रुपये (डा. ध्व. प्रत्येक)

उत्तक तथा विस्तृत सूचीपत्रके लिए लिखें—

न्यबस्थापक— स्वाध्याय मण्डल, पोस्ट— 'स्वाध्याय मण्डल (पारडी)', पारडी [जि. बकसाब] (गुजरात)

संस्कृत सीखनेका सरलतम उपाय

‘ प्रत्येक राष्ट्रवादीको संस्कृतका अध्ययन करना चाहिए । इसमें प्राचीन भाषाओंका अध्ययन भी सुगमतर हो सकता है । किसी भी भारतीय बालक और बालिकाको संस्कृत ज्ञानमें रूचि नही होना चाहिए । ’

—महात्मा गांधी

‘ यदि मुख्यमें पूछा जाय कि भारतीयों सबसे विद्यालय सम्पत्ति क्या है ? तो मैं निःसंकोच उत्तर दूंगा कि वह सम्पत्ति संस्कृत भाषा और साहित्य एवं उसके भीतर जमा सारा पूंजी ही है । यह एक उत्तम उत्तराधिकार है और जब तक वह कायम है तथा हमारे तालमेलों कायम किए हैं, जब तक भारतीयों का धारभूत प्रीति भी प्रशुण्ण रहेगी । अतीतको सम्पत्ति होने हुए भी संस्कृत एक जीवित परम्परा है । ’

—पं. जवाहरलाल नेहरू

‘ हमारी संस्कृतिका स्मृत इसी संस्कृत भाषामें निकला है । उस ज्ञानने है कि आज भी हम इस संसारमें इसीके कारण जीवित हैं और भविष्यमें भी जीवित रहेंगे । ’

—स्व. डॉ. राजेन्द्रप्रसाद

इन महापुरुषोंकी वाणी इस बाकी साक्षी है कि संस्कृतभाषा भारतीयोंके सर्वस्व है । आप भी सबसे भारतीय हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भी निश्चयमें संस्कृतभाषा सीखना चाहेंगे ।

क्या कहा ? संस्कृत बहुत कठिन भाषा है । इसका व्याकरण बहुत कठिन है । इसको पढ़ने हुए फिर दुःखने लगता है ।

ठीक है, ठीक है, साठस पड़ता है कि आपने अभीतक ऐसी ही पुस्तकें देखी हैं, जो सिर्फमें डटे पैदा कर देती हैं । और आप समझते हैं कि संस्कृतभाषा बहुत कठिन है । साठस पड़ता है कि आपने अभीतक भी ऐ. म्नातवलकर कृत ‘ संस्कृत-पाठ-माला ’ नहीं देखी है ।

आइए, आज आपका इस पुस्तकमें परिचय कराएं—

- १ इस पुस्तकमें छेड़े छेड़े और सरल वाक्य हैं ।
- २ इसमें व्याकरण पर बिचकुल जोर नहीं दिया गया है ।
- ३ इसमें अनुवाद करनेका हवा बड़ी सरलतासे बनाया गया है ।
- ४ इसमें रामायण और महाभारतकी अनेक कथाओंको सरल संस्कृत के द्वारा बताया गया है । इसलिए कहानियोंमें हम लेनेवाले बच्चे भी इस पुस्तकको बड़े चावसे पढ़ सकते हैं ।
- ५ महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महापुरुषोंमें भी इस पुस्तककी प्रशंसाकी है और उन्होंने अपने बृहदात्म्योंमें भी इन पुस्तकोंके द्वारा संस्कृत सीखी थी ।

इ ती हां, लेखककी यह धारणा है कि यदि आप रोज एक घण्टा इस पुस्तकका अध्ययन करें, तो आप केवल एक सी घण्टीमें ही अपनी संस्कृत सीख सकेंगे । कि आप रामायण और महाभारत सरलतासे समझने लगेंगे ।

७ यह पुस्तक अथवा १३ बार छप चुकी है, और हर बार हमें यह पुस्तक ४-५ हजार छापीली पड़ती हैं । चारों ओरमें इस पुस्तककी मांग जारी है । क्या कहा ? इस पुस्तकका एक ही भाग है ? जी नहीं, इस पुस्तकके १८ भाग हैं । तो तो इनकी कीमत ही बहुत ज्यादा होगी ? जी बिचकुल नहीं, एक भागकी कीमत सिर्फ १० न. पै (३, इय. अलग) है । कठिन है न पुस्तक बहुत उपयोगी ? तो फिर आज ही एक पत्र भालकर यह पुस्तक भेगवाइए अवश्य ही भेगवाइए । लिखिए—

मंत्री— स्वाध्याय मंडल

पोस्ट— ‘ स्वाध्याय मंडल (पाठशाला) ’

पाठशाला [जि. बलसाड] (गुजरात)

मानवजीवनके रहस्योंसे भरपूर

एक संग्रहणीय खजाना

जी हा, मानवशास्त्रीय रचना विधानाएँ कौशल्यकी चरम सीमा हैं। शरीर स्वयंमें एक रहस्यमय विश्व है, जिसके कई रहस्योंका सफाई आज तक भी नहीं हो पाया है।

मानव-विवेक, न्याय-विवेक इत्यं शरीरका जित्ना विवेक्षण सात किया है, उसमें कहीं अधिक और यहाँ विवेक्षण हमारे प्राचीन कर्मसंश्लेषोंमें इस शरीरका किया था। उसने आध्यात्मिक-आत्म-वैदिक और आध्यात्मिक-उत्तम-तत्त्व भागोंमें मानव शरीरक स्वरूप-विवेक उदाहरन किया है। इसमें स्वयं-विवेक यदि आप जानना चाहते हैं, तो अवश्य पढ़िए श्री श्री श्री, श्री मानववैदिक लिखित ग्रन्थ-वैदिक-सम्बन्ध भाषणक, पौर्वी भाषा। विवेक-उदाहरणक है।

- (१) ब्रह्मविद्या प्रकरण । (२) मानुषार्थ और भवगत्यशासन । (३) गृहस्थाश्रम ।
(४) आरोग्य और दीर्घायुष्य । (५) मेधाजनन, संगठन और विजय ।

इसमें प्रथम तीन भाग विज्ञानों, विद्या तथा वाक्, अन्तिम दो भाग अर्थात् प्रेम हैं। इनके भी आद्य छन्दोका भाग है।

प्रथममार्गः— प्रत्यक्षान्, तत्त्वप्रतिका मार्गः, पाशतो योगमार्गेका आत्मिकशक्तियः प्रवृत्तिः, यथा
अध्यात्मविद्या, पञ्चतन्त्र देश्वर, आत्मशक्ति, दशगुण देश्वर, आत्मयोगिनि, मुक्तिका मार्गः, मुक्तिका अविकाराः,
आदि कर्तुं आ आत्मिकज्ञानं रक्षणं यथा यथा ।

द्वयम् भाग्यम्— वेदिकाग्रहाणां, राशिको कालस्य, राहुका अशुभस्य, राशिको सुभास्य, कम् दृष्टको
नाभः, शश्वर विषयः युजनाभिः, विजयप्राप्तिः, स्वयंप्रतिका विस्तारः, सुवृत्तायनः आदि कर्तुं भाग्यभास्य
विषयकं भाग्योक्तं है ।

तीनसे भागमें— १ पवित्र गुणग्राहक, २ कृत्ययुक्त पवित्र गुण, ३ और स्वयंका गुण य
इतका कृत्या, पवित्रविचारका स्वभाव, भवतित्त, गोप्यगुण आदिसंपत्तिका, नीचपुच्छी उपपत्ति, समीप
पर, नायकादि आदि स्वस्वभावका स्वयंस्वर्गके अन्वयगत उपपत्तीका ब्रह्मका विजय व्याख्या है।

जैथे भागमें— प्राणिया, दावायप्राप्तिका उपाय, अस्मरनिका पासि व उसका उपाय, कल्याणका प्राप्ति, आभरण, वस्त्र प्राप्ति, रोगनिवारण, यजमानाद्य, विषयनाम, आनुवंशिक रोगोंकी चिकित्सा, शिशुआदि अनेकैवजातिक चिकित्सा । आदि कहे शिष्योक्त वर्णन है ।

पांचवें भागमें - 'मेधावन्त, मेधाका शक्ति, मित्रतावर्धन, वनस्पतिविज्ञान, प्रक्रमार्थ, संगठन, मातृभूमिको रक्षा, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रपूषण, धनदासि एवं आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय पत्र विनिमय' आदि कई उल्लेखनीय धाराका वर्णन है।

सर्वा भाग समान, अर्ध, मात्रा, तथा स्पष्टीकरणस्य युक्त इत्येकान्तरं ८ पैसी स्वातंत्र्ये त्रीमसोपर्यये समस्त एवं आदर्शकं गेहजनस्य समस्त है। प्रत्येक नायका कीमत १० रु. (४ छ. पुष्पक) है। भागोंकी छपाई सीमित संख्यामें ही हुई है। अतः न पावेकी नितादास वषर्जनकं लिए आज ही अग्रिम धन भेजकर प्राप्तये या की. पो. से मंगाया। मफल सर्वप्रथमकं लिए लिखे—

सूत्री— स्वाध्याय मंडल, पांस्ट— 'स्वाध्याय मंडल (पारडी)' पारडी [जि. बलमारा]

मुद्रक और प्रकाशक : श्री. सतिश्वलेकर, भारत-मुद्रणालय, पो. 'स्वाध्याय-मंडल (पारडी)', पारडी [बलसा]

